

مقالات حبیب

(حصہ اول)

- باب (۱) ہندوستان میں احیاء علم و فکر
باب (۲) صحابہ کرام کی منفردانہ عظمت شان
باب (۳) فرق باطلہ کا تعاقب

تالیف

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی
استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، یوپی

ناشر

شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند

جملہ حقوق بحق شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند محفوظ ہیں

زیر سرپرستی

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دامت برکاتہم
مہتمم دارالعلوم دیوبند

زیر نگرانی

حضرت مولانا بدرالدین اجمل علی القاسمی صاحب
رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

۲۱

سلسلہ اشاعت

نام کتاب :	مقالات حبیب (حصہ اول)
مولف :	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی
	استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
سن اشاعت :	۱۴۳۰ھ — ۲۰۰۹ء
تعداد صفحات :	۳۶۹
ناشر :	شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند

فہرست ابواب وموضوعات (اجمالی)

- تقریظ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ۱۳
- تقریظ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب ۱۶

(حصہ اوّل) باب (۱) ہندوستان میں احیاء علم و فکر

- ہندوستان میں علم اور علماء ۲۱
- ہندوستان میں دو علمی تحریکیں اور ان کے اثرات ۲۰
- دارالعلوم دیوبند ایک مکتبہ فکر ایک تحریک ۲۵
- فرزندان دارالعلوم دیوبند کی فقہی تصنیفی خدمات ۸۱
- علماء دیوبند - اور جماعت اہل حدیث کی معاندانہ روش ۱۰۵
- آئینہ ان کو دکھایا تو برامان گئے ۱۲۵
- دارالعلوم دیوبند کے خلاف ”ترجمان دہلی“ کی الزام تراشیوں پر ایک نظر ۱۴۶

(حصہ اوّل) باب (۲) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی منفردانہ عظمت شان

- صحابہ کرام قرآن و سنت کی نظر میں ۲۰۳
- تقدس صحابہ ۲۱۸
- معیار افضلیت ۲۲۵

(حصہ اوّل) باب (۳) فرق باطلہ کا تعاقب

- نبی افرنگ کی داستان حیات ۲۷۳
- مرزا قادیانی اپنے عقاید اور دعوؤں کی روشنی میں ۲۸۸
- مرزا قادیانی کی قرآن حکیم میں تحریف معنوی کی چند مثالیں ۳۰۱
- انقلاب ایران کی حقیقت - قائد انقلاب کے عقاید و نظریات کے آئینہ میں ۳۰۶
- عقاید اہل سنت والجماعت - اور عقائد شیعہ، ایک تقابلی مطالعہ ۳۴۳
- شیعیت کا یہودنواز کردار ۳۵۳
- کیا اثنا عشری مسلمان ہیں؟ ۳۵۷

(حصہ دوم) باب (۴) مسائل ودلائل

- عظمت ماہ شعبان ۱۳
- اسلام میں روزہ کی افادیت ۱۹
- تفسیر آیات صیام ۲۶
- عشرہ ذی الحجہ کے اعمال وفضائل ۳۴
- اسلام کا تصور جہاد ۴۲
- اسلام میں شہید کی حقیقت اور مقام و مرتبہ ۴۷
- جمعیت اہل حدیث کان پور کی ایک تحریر پر بحث و نظر ۶۴
- کیا خواتین کا مساجد میں آکر باجماعت نماز پڑھنا درست ہے؟ ۱۳۹
- نکاح و طلاق کا اسلامی ضابطہ ۱۵۳
- نکاح کے شرعی قوانین ۱۶۴
- ایک مجلس کی تین طلاقیں ۱۹۰
- ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی ۲۴۶
- ایک مجلس کی تین طلاقیں اور روشن خیال دانشوروں کا رویہ ۲۵۵
- طلاق سکران صحابہ کرام و تابعین عظام کے آثار و اقوال کی روشنی میں ۲۶۹
- حرمت مصاہرت ۲۹۱
- حقیقت رجم بحث و تحقیق کے آئینہ میں ۳۴۴

(حصہ سوم) باب (۵) گوشہ سیرت و تاریخ

- سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر ایک نظر ۱۷
- ہادی عالم کی ازدواجی سیرت کا ایک پہلو ۲۰
- ہماری تاریخ کا ایک باب یہ بھی ہے ۳۴
- تاریخ اسپین کا عبرت خیز ورق ۴۰
- اجودھیا کی تاریخی حیثیت ۵۰
- بابر مسجد - حقائق اور افسانے ۶۶
- بابر مسجد تاریخ کے مختلف مراحل میں ۸۹
- نظام امارت فی الہند کی مختصر تاریخ ۱۰۴

(حصہ سوم) باب (۶) تذکرہ ارباب فضل و کمال

- امام ابو حنیفہ اور علم حدیث ۱۱۷
- امام ابو داؤد سجستانی ۱۴۱
- اجودھیا کے مشاہیر علماء و مشائخ ۱۸۹
- شیخ محمد بن عیسیٰ تاج جون پوری ۲۳۰
- قاضی خان ظفر آبادی ۲۴۳
- سید محمد جون پوری اور تحریک مہدویت ۲۵۸
- استاذ الملک ملا محمد افضل جونپوری ۲۷۱
- شاہ طیب بناری اور ان کے اسلاف و خلفا ۲۸۴
- ۱ شیخ الاسلام شیخ فرید بناری ۲۸۵
- ۲ شیخ داؤد بناری ۳۰۳
- قطب الاقطاب دیوان محمد رشید جون پوری ۳۴۳
- مولانا سخاوت علی جون پوری ۳۶۹
- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سفر حرمین شریفین کی تفصیلی روداد ۳۸۴
- قافلہ فضل و کمال یعنی مولانا محمد یعقوب نانوتوی صدر مدرس اول دارالعلوم دیوبند کے مشاہیر تلامذہ .. ۳۹۸
- حضرت شیخ الاسلام کے تین امتیازات ۴۱۹

فہرست ابواب وموضوعات

(حصہ اول)

- تقریظ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ۱۳
- تقریظ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب ۱۶

باب (۱) ہندوستان میں احیاء علم و فکر

- ہندوستان میں علم اور علماء ۲۱
- عرب و ہند کے روابط ۲۱
- عہد اموی کے چند ہندی علماء ۲۲
- عہد غزنویہ کے علماء ۲۴
- عہد بلبن میں علوم اسلامی ۲۸
- عہد علائی میں علمی ترقی ۲۸
- عہد تغلق کے علماء ومدارس ۲۹
- جون پور میں علمی نشاط ۳۰
- عہد مغلیہ میں علمی سرگرمیاں ۳۲
- مرتبین فتاویٰ عالمگیری ۳۵
- شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادہ کا کارنامہ ۳۶
- شاہ اسحاق و شاہ عبدالغنی کی علمی خدمات ۳۸
- مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا کارنامہ ۳۸
- ہندوستان میں دو علمی تحریکیں اور ان کے اثرات ۴۰
- دارالعلوم دیوبند ایک مکتبہ فکر ایک تحریک ۴۵
- افتتاحیہ ۴۵
- پس منظر ۴۶
- اصول ومقاصد ۵۰
- سند واستناد ۵۲
- اسناد سلف کا لازمی اثر ۵۳
- عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ۵۴
- ناموس صحابہ کا دفاع ۵۴

۵۵	رد شرک و بدعت
۵۶	علماء دارالعلوم دیوبند کا مسلک
۵۸	توحید
۵۸	خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ
۵۹	صحابہ کرام
۵۹	صلحائے امت
۶۰	فقہ اور فقہاء
۶۱	علماء دارالعلوم کا فکری اعتدال
۶۲	فقہ میں سنت کی راہیں
۶۳	فتنہ ارتداد - اور تحفظ اسلام کے لئے فکر دارالعلوم دیوبند سے مربوط علماء کی سعی مشکور
۶۴	پہلا محاذ
۶۴	دوسرا محاذ
۶۵	تیسرا محاذ
۶۶	دارالعلوم نے ملت کو کیا دیا
۶۷	طبقات مشاہیر علماء دیوبند
۶۷	محدثین
۶۸	مفسرین
۶۸	متکلمین و مؤرخین
۶۹	فقہاء
۶۹	اصحاب تدریس
۷۰	مبلغین اسلام
۷۱	مشائخ اصحاب سلوک
۷۲	مجاہدین و قائدین ملت
۷۲	مناظرین اسلام
۷۲	صحافی و اہل قلم
۷۴	علماء دیوبند اور علم القرآن - ایک سرسری جائزہ
۸۱	فرزندان دارالعلوم دیوبند کی فقہی تصنیفی خدمات
۸۱	دارالعلوم دیوبند کی عظیم خدمات
۸۲	مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی
۸۳	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی

۸۴ مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ شاہجہاں پوری ثم دہلوی
۸۵ مولانا سید اصغر حسین دیوبندی
۸۶ شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی امر و ہوی ثم دیوبندی
۸۷ مولانا مفتی سید مہدی حسن محدث شاہجہاں پوری
۸۸ مولانا عبدالحق نافع پشاور
۸۹ مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع دیوبندی
۹۰ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند
۹۱ مولانا سید بدر عالم میرٹھی ثم مدنی
۹۲ مولانا سید شمس الدین افغانی
۹۳ مولانا عبد الرحیم کیمبل پوری
۹۳ مولانا مفتی محمد اسماعیل بسم اللہ سورتی
۹۴ مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
۹۵ مولانا سید محمد میاں دیوبندی ثم دہلوی
۹۶ مولانا محمد منظور نعمانی
۹۷ مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی
۹۸ مولانا سید محمد یوسف محدث بنوری
۹۹ مولانا مفتی نظام الدین اعظمی
۹۹ مولانا شمس الحق فرید پوری
۱۰۰ مولانا سرفراز خاں صفدر (گجران والا)
۱۰۰ مولانا سید بادشاہ گل پشاور
۱۰۱ مولانا محمد طاہر مردانی
۱۰۱ مولانا مفتی عبدالحکیم سکھروی
۱۰۲ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی
۱۰۳ مولانا عبد الشکور ترمذی
۱۰۵ علماء دیوبند - اور جماعت اہل حدیث کی معاندانہ روش
۱۰۵ علماء دیوبند کا استنادی رشتہ
۱۰۶ علماء دیوبند کا اعتدال
۱۰۶ سلف صالحین کے منہاج کی پیروی
۱۰۷ علماء دیوبند کا مسلک
۱۰۹ توحید - رسالت

- ۱۱۰ صحابہ - صلحائے امت
- ۱۱۰ فقہ اور فقہاء
- ۱۱۲ جماعت اہل حدیث کا بیجا تشدد
- ۱۲۵ آئینہ ان کو دکھایا تو برامان گئے
- ۱۳۳ نقل عبارت عالی جاہ نواب صاحب مرحوم
- ۱۳۶ نقل عبارت مولانا محمد صاحب جو ناگڑھی
- ۱۳۷ طریق محمدی کی مکمل عبارت
- ۱۴۶ دارالعلوم دیوبند کے خلاف ”ترجمان دہلی“ کی الزام تراشیوں پر ایک نظر
- ۱۴۶ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے
- ۱۴۷ غیر مقلدین خود اپنے اکابر علماء کی نظر میں
- ۱۵۰ جہاد حریت میں غیر مقلدین کا کردار
- ۱۵۶ برطانوی آقا کی حمایت میں جہاد کی منسوخی کی ناکام کوشش
- ۱۶۲ ”ترجمان دہلی“ کے بیان کردہ دلائل پر بحث و نظر

باب (۲) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی منفردانہ عظمت شان

- ۲۰۳ صحابہ قرآن و سنت کی نظر میں
- ۲۰۳ الصحابة في القرآن
- ۲۰۹ الصحابة في الحديث
- ۲۱۳ صحابہ کی تنقیص علمائے امت کی نظر میں
- ۲۱۵ ایک اہم ترین نکتہ
- ۲۱۸ تقدس صحابہ
- ۲۱۸ معیار صلاح
- ۲۱۸ صحابہ کی سیرت رسول خدا کی سیرت کا جزء ہے
- ۲۲۱ صحابہ قرآن مجید کی نظر میں
- ۲۲۹ صحابہ کا مقام حدیث کی روشنی میں
- ۲۳۲ صحابہ کی عیب جوئی اکبر کبار میں ہے
- ۲۳۵ ایک محقق کا غیر تحقیقی رویہ
- ۲۳۹ ڈاکٹر صاحب کی تحریر پر ایک نظر
- ۲۴۵ معیار افضلیت
- ۲۴۵ خلفاء اربعہ میں سب سے افضل کون ہے؟

۲۴۶ (الف) فضیلت اختصاصی
۲۴۸ (ب) فضیلت اکتسابی
۲۴۹ فضیلت اکتسابی کی قسمیں
۲۵۳ ثمرہ فضیلت
۲۵۹ افضل کی تعیین کا طریقہ
۲۶۰ اعمال کی تحقیق اور صدیق اکبر کی افضلیت کا اثبات
۲۶۹ ایک شبہ کا ازالہ
۲۷۰ حضرت عثمان غنی و علی مرتضیٰ میں باہمی فضیلت

باب (۳) فرق باطلہ کا تعاقب

۲۷۳ نبیؐ افرنگ کی داستان حیات	•
۲۷۳ نام اور تاریخ پیدائش	
۲۷۳ مرزا قادیانی کا خاندان	
۲۷۴ مرزا کے والد غلام مرتضیٰ کی عملی حالت	
۲۷۴ مرزا کے ایام طفلی	
۲۷۴ تعلیمی لیاقت	
۲۷۶ انگریزی زبان کی معمولی واقفیت	
۲۷۷ کچھری کی منشی گیری	
۲۷۷ عہد ملازمت	
۲۷۷ مقدمہ بازی کا مشغلہ	
۲۷۸ شرکاء کی اراضی پر غاصبانہ قبضہ	
۲۷۹ شہرت کی طلب اور سرگرمی مناظرہ	
۲۸۰ مرزا جی ایک عارف کامل کے روپ میں	
۲۸۰ نبیؐ افرنگ مرض مراق کے شکار تھے	
۲۸۱ مرزا جی کی دیگر بیماریاں	
۲۸۲ افیون اور شراب کا استعمال	
۲۸۲ ٹانک ڈائن کا استعمال	
۲۸۳ مرزا جی بحیثیت صاحب کشف	
۲۸۳ ایک ہندو لڑکا بحیثیت کاتب وحی	
۲۸۴ زرا ندوزی کی ایک اور تجویز	

۲۸۵	بد معاہدگی اور سخن تراشی
۲۸۶	الٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے
۲۸۶	وعدہ خلافی
۲۸۸	مرزا قادیانی اپنے عقاید اور دعووں کی روشنی میں
۲۸۸	تمہید
۲۹۱	توحید، اور خدا کی ذات و صفات کے متعلق مرزا کے دعوے اور عقاید
۲۹۲	صفات الہیہ کے متصف ہونے کے دعوے
۲۹۴	دعویٰ وحی، نبوت و معجزات
۲۹۴	نبی کریم..... کے ساتھ وحدت و یکسانیت کا دعویٰ
۲۹۵	سید المرسلین..... سے برتر ہونے کا دعویٰ
۲۹۷	حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں مرزا کی بدزبانی
۲۹۸	جہاد کی حرمت کا اعلان
۲۹۸	مرزائی مذہب میں حج مکہ معظمہ کی بجائے قادیان میں
۲۹۸	آنجنمانی مرزا پر ایمان نہ لانے والے کافر ہیں
۲۹۹	غیر قادیانیوں سے نکاح کفر ہے
۲۹۹	غیر احمدیوں کے پیچھے نماز قطعاً حرام ہے
۳۰۱	مرزا قادیانی کی قرآن حکیم میں تحریف معنوی کی چند مثالیں
۳۰۱	حرف آغاز
۳۰۴	مثال اول
۳۰۴	مثال دوم
۳۰۵	مثال سوم
۳۰۶	انقلاب ایران کی حقیقت - قائد انقلاب کے عقاید و نظریات کے آئینہ میں
۳۰۶	ضروری تمہید
۳۰۸	قائد انقلاب علامہ خمینی کا مذہب
۳۰۹	مسئلہ امامت
۳۱۲	عقیدہ امامت پر ایک نظر
۳۱۳	مذہب اثنا عشری میں ائمہ کا مرتبہ
۳۱۴	دنیا و آخرت ان کے تصرف میں ہے
۳۱۵	ائمہ کو ماضی و مستقبل کا علم ہوتا ہے اور ان کی موت ان کے اختیار میں ہے
۳۱۶	ائمہ گناہ اور بھول چوک سے بری ہیں

- ۳۱۶ ائمہ پر فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں
- ۳۱۷ اللہ کی طرح امام کی معرفت شرط ایمان ہے
- ۳۱۷ ائمہ رسول کے ہم مرتبہ ہیں اور رسولوں کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہے
- ۳۱۸ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے اقتدار کے آگے سرنگوں ہے
- ۳۱۸ ائمہ کا مرتبہ ملائکہ، مقررین اور انبیاء و مرسلین سے بلند تر ہے
- ۳۱۹ ائمہ سہو و غفلت سے محفوظ ہیں
- ۳۱۹ ائمہ کی تعلیمات احکام قرآنی کی طرح واجب الاتباع ہیں
- ۳۲۱ ائمہ سے متعلق علامہ خمینی اور ان کے مذہب اثنا عشریہ کا خلاصہ
- ۳۲۲ مذکورہ عقاید پر اجمالی نظر
- ۳۲۷ قرآن حکیم اور شیعہ
- ۳۳۲ عقیدہ تحریف قرآن کے سلسلہ میں علامہ خمینی کا رویہ
- ۳۳۸ قرآن ہر قسم کی ترمیم و تحریف سے پاک ہے
- ۳۴۳ عقاید اہل سنت والجماعت - اور عقائد شیعہ، ایک تقابلی مطالعہ
- ۳۴۳ عقاید اہل سنت والجماعت در باب الہیات
- ۳۴۴ عقاید اثنا عشریہ
- ۳۴۶ عقاید اہل سنت والجماعت در باب رسالت
- ۳۴۶ عقاید شیعہ اثنا عشریہ
- ۳۴۸ عقاید اہل سنت والجماعت
- ۳۴۸ عقاید اثنا عشریہ
- ۳۴۹ عقاید اہل سنت والجماعت در باب امامت
- ۳۵۰ عقاید اثنا عشریہ
- ۳۵۱ عقاید اہل سنت والجماعت در باب معاد
- ۳۵۱ عقاید اثنا عشریہ
- ۳۵۳ شیعیت کا یہودنواز کردار
- ۳۵۷ کیا اثنا عشری مسلمان ہیں؟
- ۳۵۷ ایمان و کفر میں فرق و امتیاز ضروری ہے
- ۳۶۰ اثنا عشری میں اسباب کفر پائے جاتے ہیں یا نہیں؟
- ۳۶۲ چند وہ کتابیں جن میں اثنا عشری کے کفر کی تصریح ہے
- ۳۶۵ اثنا عشری کے کفر پر ایک متفقہ فتویٰ
- ۳۶۶ ایک اور فتویٰ

حرفِ تشکر

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند ایک اچھے صاحب قلم ہیں۔ لکھنے والوں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، ان کے مضامین مقبول ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قلم کی طاقت، ایک بڑی طاقت ہے، یہ جسے مل جائے قدرت کی جانب سے ایک انعام ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہوشمند لوگوں نے اس کی طاقت سے بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیئے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے عظیم انقلابات میں قلم کا اہم رول رہا ہے۔

اس وقت ہمارے سامنے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کی اہم کتاب ”مقالات حبیب“ ہے۔ موصوف نے مختلف اوقات میں، مختلف موضوعات پر جو قیمتی مضامین لکھے ہیں، وہ یکجا کر دیئے گئے ہیں۔ مضامین کی اثر انگیزی کی بات یہ ہے کہ ہر مضمون کو بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے اور ہر بار ایک نئی تازگی ملتی ہے۔ مجھے اس پر بیحد مسرت ہے کہ کتاب کی افادیت کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ نے شیخ الہند اکیڈمی سے اس کی طباعت منظور فرمائی ہے جو جلد منصفہ شہود پر آنے والی ہے۔

توقع ہے کہ اسے خاص و عام کے حلقوں میں نمایاں مقبولیت حاصل ہوگی۔

بڑھتا رہے اس راہ میں قدم اور زیادہ

اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ

(مولانا) بدرالدین اجمل علی قاسمی (صاحب)

رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند

۷/ذی قعدہ ۱۴۳۰ھ = ۲۷/اکتوبر ۲۰۰۹ء

پیش لفظ

پیش نظر کتاب ”مقالات حبیب“ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی استاذ حدیث و مدیر اعلیٰ ”ماہنامہ دارالعلوم دیوبند“ کے پیش بہا مضامین کا مجموعہ ہے۔ مضامین بڑی محنت اور جانفشانی سے لکھے گئے ہیں جو ضرورت وقت کے عین مطابق ہیں۔ آج کے حالات میں ایسے مضامین کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ مولانا کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ جس موضوع پر اٹھتا ہے اس کا پورا پورا حق ادا کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مجموعہ جو تین جلدوں پر مشتمل ہے اہل علم میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ کتاب کے آغاز میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب امینی ایڈیٹر ”الداعی“ و استاذ دارالعلوم کی تقریظات بھی ہیں جن سے کتاب کی معتبریت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تقریظات میں کتاب کا تعارف علمی و ادبی اور خوبصورت انداز میں کرایا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

مجھے خوشی ہے کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب کا یہ اہم اور مفید ترین مجموعہ شیخ الہند اکیڈمی سے شائع کیا جا رہا ہے جو علمی و ادبی، اصلاحی، تحقیقی اور معلوماتی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ انشاء اللہ اس کے مطالعہ سے ہر مکتب فکر کے اہل ذوق حضرات کو فائدہ ہوگا۔

دعا ہے حق تعالیٰ فاضل مؤلف کو صحت و عافیت کے ساتھ زندہ سلامت رکھے اور توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ اپنے پاکیزہ قلم سے علم و فن کے شہ پارے پیش کرتے رہیں۔

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب)

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۷/ذی قعدہ ۱۴۳۰ھ = ۲۷/اکتوبر ۲۰۰۹ء

تقریظ

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری
شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، أما بعد:

ہزار رنگ ہیں نیرنگی حیات میں، اور گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینتِ چمن،
”مقالاتِ حبیب“ ایسے ہی انواع والوان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس ضخیم کتاب کے ۶ ابواب ہیں:

باب اول میں ہندوستان میں احیائے علم و فکر کا مفصل تذکرہ ہے، اور مکتب فکر دارالعلوم دیوبند کا اور اس کے ابنائے قدیم کا مبسوط تعارف ہے۔ دارالعلوم نے ملت اسلامیہ کو کیا دیا؟ اس نے کن کن فتنوں کا تعاقب کیا؟ اس کی تفسیری، حدیثی، فقہی اور اصلاحی خدمات کیا ہیں؟ ان سب باتوں کا تفصیل سے تذکرہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔
دوسرے باب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منفردانہ عظمتِ شان کا بیان ہے، یہی حضرات امتِ اسلامیہ کا پہلا قافلہ ہیں، یہی حضرات دین کے ناقل اور محافظ ہیں، انہی کے دوشِ ناتواں پر دین کی تلقین، اور دعوتِ اسلامی کی ہمہ ہمی کا بوجھ رکھا گیا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے بہ احسن وجوہ عہدہ برآ ہوئے ہیں، اور یہ حضرات ہر طرح قابلِ اعتماد ہیں، کچھ لوگ (شیعہ، غیر مقلدین اور مودودی) ان حضرات کو ان کے لائق مقام نہیں دیتے، بلکہ ان کے حق میں بدگمانی کا شکار ہیں، معلوم نہیں وہ لوگ اپنے دین کے معاملہ میں کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول..... پر! بے شک دین کا بنی تو یہی ہے، مگر وساطت کے بغیر ان کی باتیں ہمیں نہیں پہنچی، پس اگر درمیانی کڑیوں پر اعتماد نہ رہے اور اسلاف سے بے تعلقی ہو جائے تو پھر فہم دین کا خدا حافظ! آپ کو اس کتاب سے معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت کی نظر میں صحابہ کرام کا کیا مقام تھا؟ ان کا تقدس اور ان میں

معیار افضلیت کا بھی اس کتاب میں مفصل بیان ہے۔

تیسرا باب: فرقِ باطلہ کے تعاقب میں ہے، سب سے پہلے فرنگی نبی (قادیانی) کی داستانِ حیات ہے، پھر مرزا قادیانی کے عقائد و دعاوی کا بیان ہے، پھر قرآنِ حکیم میں قادیانی تحریفات کی چند مثالیں دے کر انقلابِ ایران کی حقیقت و اشکاف کی گئی ہے، اس طرح اشہب قلم شیعیت کی طرف چل پڑا ہے، اور آخر میں عقائدِ اہل سنت والجماعۃ اور عقائدِ شیعہ کا تقابلی مطالعہ ہے، جو خاصے کی چیز ہے۔

چوتھے باب میں مسائل و دلائل ہیں، اور اس میں کئی معرکۃ الآراء مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ مثلاً: (۱) رفع یدین کی بحث (۲) خواتین کا مساجد میں آکر باجماعت نماز پڑھنا (۳) نکاح و طلاق کا اسلامی ضابطہ (۴) ایک مجلس کی تین طلاقیں (۵) سکران (مدہوش) کی طلاق کا حکم (۶) حرمتِ مصاہرت (۷) اور حقیقتِ رجم پر ایک نظر۔ یہ سب مسائل معرکۃ الآراء ہیں، ان میں بھانت بھانت کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ مصنف زید مجدہم اس خاردار وادی سے فائز المرام نکل گئے ہیں... علاوہ ازیں: (۱) اسلام میں روزہ کی افادیت (۲) آیاتِ صوم کی تفسیریں (۳) عشرۃ ذی الحجۃ کے اعمال و فضائل (۴) اسلام میں شہید کی حقیقت اور فضیلت اور دیگر بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہیں اور دلائل کی روشنی میں ان کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

پانچواں باب: سیرت و تاریخ کے بیان میں ہے۔ سب سے پہلے ہادی عالم..... کی ازدواجی زندگی کا بیان ہے، آپ..... کی ازواج کی کثرت کے سلسلہ میں دو بنیادی نقطے بیان کئے ہیں، پھر ازواجِ مطہرات کے سوانح ہیں اور بحث کے آخر میں تعدد ازواج کی چار مصلحتیں بیان کی ہیں جو بہت عمدہ بحث ہے۔ پھر پوری سیرتِ نبویؐ پر اجمالی نظر ڈالی گئی ہے اور آپ..... کی سیرتِ مقدسہ کی چیدہ چیدہ باتیں ذکر کی ہیں۔ پھر قلم کا رخ تاریخ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تاریخِ اسپین کا عبرت خیز ورق الٹا ہے، پھر اجودھیا کی تاریخی حیثیت واضح کی ہے اور بابرؒ کی مسجد سے پردہ اٹھایا ہے، حقائق کیا ہیں اور افسانے کیا؟ کتبوں کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا ہے اور آخر میں بابرؒ کی مسجد تاریخ کے مختلف مراحل میں: ایک معلومات افزاء مقالہ ہے اور باب کے آخر میں: ہندوستان میں ”نظام

امارت“ کا بیان ہے۔

اور چھٹے اور آخری باب میں: ار باب فضل و کمال کا تذکرہ ہے، پس یہ بھی گویا پانچویں باب ہی کا حصہ ہے پہلے امام اعظم کا پھر امام ابو داؤد رحمہما اللہ کا ذکر خیر ہے، پھر اجودھیا کے مشاہیر علماء و مشائخ کا تذکرہ ہے اور اجودھیا: ضلع جو پور سے قریب ہے، اس مناسبت سے متعدد جو پوری اکابر کا مفصل تذکرہ ہے، اور سید محمد جو پوری کے تذکرہ میں تحریک مہدویت کا بھی تعارف آ گیا ہے۔ پھر جو پور سے متصل ضلع بنارس کے اکابر کا تذکرہ ہے۔

اور آخر میں مُسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کا ذکر خیر ہے اور ان کے سفر حریم کی مفصل روداد بیان کی ہے اور بالکل آخر میں، کتاب کے ختم پر، قافلہ فضل و کمال یعنی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کا اور ان کے مشاہیر تلامذہ کا ذکر خیر ہے، اور یہ ضخیم کتاب حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے تین امتیازات پر ختم ہوئی ہے۔

یہ اس معلومات افزاء کتاب کا ایک سرسری جائزہ ہے اور اس کا مختصر تعارف ہے۔ اور صاحب کتاب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی (استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، اور مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند) صاحب قلم مصنف ہیں، آپ کی بہت سی کتابیں منصب شہود پر جلوہ گر ہو چکی ہیں، سیال قلم کے مالک ہیں، جب لکھنے پر آتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پر مغز لکھتے ہیں۔ آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان کی سحر بیانی منفردانہ شان کی حامل ہے، مولانا کا علم پختہ، ذہن استوار اور معلومات وافر ہیں، اس لئے ان کی تحریروں میں قاری کو بڑے کام کے نقطے اور نکلتے مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے علم و فضل میں برکت فرمائیں، اور ان کی تحریرات سے امت کو بیش از بیش فائدہ پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ مولانا دام مجد ہم کے اس مجموعہ مقالات کو قبول فرمائیں اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائیں، والسلام

کتبہ

سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند
۱۴۲۹ھ/۱۱/۷

تقریظ

حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب

استاذ ادب عربی و رئیس التحریر ”الداعی“ دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کے باکمال و کثیر الافادہ و دیرینہ استاذ اور اُس کے تحریری ترجمان ماہ نامہ ”دارالعلوم دیوبند“ کے لائق رئیس التحریر حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی کی کتاب ”مقالات حبیب“ میں نے جستہ جستہ دیکھی۔ اسلامی موضوعات کے تنوع اور جامعیت کے تعلق سے گویا یہ ”دائرة المعارف“ اور ”قاموس العلوم“ ہے۔ ان میں سے اکثر موضوعات، ماہ نامہ ”دارالعلوم دیوبند“ کے صفحات میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ کچھ مضامین ایسے ہیں جن پر انھوں نے مستقلاً لکھا ہے اور کچھ وقت کے تقاضوں نے اُن سے رقم کروائے ہیں۔ موصوف نے جو کچھ لکھا ہے، خوب صورت اور بھرپور ہے، قاری کو کسی جگہ تشنگی اور بے مزگی کا احساس نہیں ہوتا۔ دارالعلوم دیوبند، اُس کے فکری اساس، مسلکی اعتدال، دین و دعوت کی اُس کی پاسبانی اور اُس کے فضلا کی دینی و دعوتی میدان میں خدمتوں کی بے پناہی پر اتنا اچھا لکھا ہے کہ کہنا چاہیے کہ قلم توڑ دیا ہے۔

انھوں نے کتاب کے مشمولات کو چھ ابواب پر تقسیم کر کے قاری کے لیے استفادے کی راہ آسان کر دی ہے۔ باب اول کا عنوان ہے: ”ہندوستان میں احیائے علم و فکر“ باب دوم ”صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی منفردانہ عظمتِ شان“ سے مُعنون ہے۔ باب سوم کا موضوع ”فرقِ باطلہ کا تعاقب ہے“۔ باب چہارم ”مسائل و دلائل“ سے موسوم ہے۔ باب پنجم ”گوشہ سیرت و تاریخ“ کے موضوعات کو سمیٹتا ہے۔ جب کہ باب ششم

میں ”تذکرۂ ارباب فضل و کمال“ کے تحت سلف سے خلف تک پچاسوں ارباب فضل و کمال پر تفصیل سے لکھا ہے۔

موصوف کے ہاں دینی و علمی مطالعے کی وسعت، تجربہ و درایت کی بہتات، دقتِ نظری، تحلیل و تجزیے کی فراوانی کے ساتھ ساتھ قاری کو زبان کی چاشنی، شگفتگی و شستگی، سلاست اور روانی اور صرف آمد، جس میں آورد کا کوئی شائبہ نہ ہو، کا احساس اُن کے علمی موضوعات کی تحریروں کو بھی (جو اپنی خشکی کے لیے مشہور ہوتے ہیں) از اول تا آخر پڑھ جانے کے لیے؛ اس طرح کرتا ہے کہ بد ذوق سے بد ذوق انسان بھی اُن کی تحریر کو مکمل پڑھے بغیر دست انداز نہیں کر سکتا، قلم کی پختگی اور تحریر کے بانگین کی وجہ سے ”فقیہانہ“ یا دوسرے لفظوں میں ادیبوں کے لباسِ خاص ”ڈریس“ میں نظر آنے والے اردو زبان کے کھلاڑیوں اور مداریوں کی طرف سے پختہ کار اہل قلم علما پر بھی ”مولویانہ“ زبان لکھنے کی سراسر ظالمانہ تہمت لگانے والے انتہائی بے حیا لوگ بھی اُن پر یہ تہمت لگانے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ یہ اردو زبان پر اُن کی معقول گرفت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ صحافیانہ سطحیت، نامہ نگارانہ خشکی اور عاجلانہ وہمہ وقت لکھنے والے شہرت کے رسیا قلم کاروں کی نا پختگی و ناہم واری سے اُن کی زبان بالکل مُبرّا ہے۔

یہ ہمہ گیر مجموعہ مقالات قاری کو جہاں علم و فکر، دین و دعوت اور سیرت و تاریخ کا بھرپور درس دیتا ہے وہیں زبان و بیان کی سوغات بھی دیتا ہے۔ جوانوں کے لیے یہ کتاب بہ طور خاص ہمت و حوصلہ اور فکر و نظر کو انتہائی حد تک حرکت دینے اور جمود و کسل مندی سے ہٹا کر نشاطِ کار سے سرشار کرنے والی ہے۔

بہت سے موضوعات پر اُنھوں نے اتنا مواد اکٹھا کر دیا ہے کہ عموماً ایک جگہ اتنا مواد نہیں ملتا۔ دوسری طرف فرقِ باطلہ اور مسالکِ منحرفہ پر اُنھوں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ مواد کی کثرت، دلائل کی قوت اور مباحثے کے البیلاپن کی وجہ سے، اپنا جواب آپ ہے۔ مواد جمع کرنے، اسے چھاننے، پھٹکنے، اُس سے نتیجہ نکالنے اور صحیح جگہ میں صحیح طور پر اُس سے کام لینے کا ہنر اُنھیں خوب آتا ہے؛ اس لیے اُن کی کتاب کا یہ باب بہت مزے دار اور

فکر انگیز ہے۔

موصوف کی متعدد کتابیں دینی و علمی موضوعات پر شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں؛ لیکن اُن کی یہ کتاب، جو درحقیقت کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، ان سب سے ظاہراً و باطناً فائق ہے۔ اُن کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نوآموز ہونے کے باوجود ہر سال، یا سال میں کئی بار نئی نئی کتابیں شائع کرتے ہوں گے؛ لیکن موصوف پختہ کار اہل قلم و اہل علم ہونے کے باوجود، کثرت سے مضامین یا کتابیں نہیں لکھتے؛ کیوں کہ کثرت سے لکھنا کوئی کمال نہیں، اچھا اور مفید لکھنا کمال ہے۔ کثیر التحریر لوگوں کی تحریر میں عموماً لغزشیں اور خامیاں راہ پا جاتی ہیں۔ کم نویس لوگ عموماً طویل غور و فکر، چھان پھٹک اور انتخابِ عمل پر کار بند ہوتے ہیں؛ اس لیے اُن کی نگارشات، صرف مغز اور گودے سے عبارت ہوتی ہیں۔ مولانا بھی اُنھی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں۔

میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ بہت سے نوواردانِ بساطِ تحریر، روز روز کتابیں اور مقالات چھاپتے رہتے ہیں، مولانا موصوف کہہ قلم ہونے کے باوجود مناسب وقفے کے بعد ہی کیوں چھپتے ہیں؟ لیکن اُن کے اس ضخیم مجموعہٴ مقالات کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ وہ لعل و گہر کے انتخاب میں خاصا وقت صرف کرتے ہیں اور تحریر کی معنویت اور اُس کے مواد اور علمی مشمولات کی باطنی قیمت کے ساتھ ساتھ، اُس کی ساختیات، لفظیات، تعبیرات اور طریقہٴ ترسیل پر بھی زور دیتے ہیں۔

یقین ہے کہ اللہ کی توفیق سے اُن کی یہ کتاب باذوق قارئین کی طرف سے بے پناہ پذیرائی حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اُنھیں اور قوت و حوصلے سے نوازے اور وہ مزید اچھی اچھی کتابوں سے نسلِ حاضر کو نوازتے رہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔

نور عالم خلیل امینی

استاذ ادب عربی و رئیس التحریر ”الداعی“

دارالعلوم دیوبند

۱۱ بجے صبح دوشنبہ: ۱۴۳۰ھ/۱/۷

۲۰۰۹ھ/۱/۵

باب ﴿۱﴾ ہندوستان میں احیاء علم و فکر

ہندوستان میں علم اور علماء

عرب و ہند کے روابط

پیغمبر اسلام کی بعثت سے صدیوں پہلے ہی سے عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم تھے جس کا سلسلہ ظہور اسلام کے بعد بھی جاری رہا، مسلمان عربوں نے سندھ اور ملپیار سے لے کر گجرات تک ساحلی علاقوں میں اپنی نوآبادیاں بنالی تھیں جن کے ذریعہ اسلام اور اسلامی علوم و ثقافت کی شعاعیں سرزمین ہند میں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں (۱)

عہد فاروقی میں حضرت حکم بن ابی العاص کی قیادت میں اس وقت کی مشہور ہندوستانی بندرگاہ ”تھانہ“ پر مجاہدین و مبلغین اسلام کا پہلا قافلہ اتر۔ اس کے بعد تو ساحل ہند کا علاقہ مجاہدین و مبلغین کی مستقل چھاؤنی بن گیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اسلامی قافلے آتے رہے جن میں دیدار نبوی سے مشرف ہستیاں بھی شامل رہیں جن کا خاص مشن ہی یہ تھا کہ جس ملک میں پہنچے قال اللہ وقال الرسول کی صدائے جاں بخش و روح نواز سے اس میں تازہ زندگی پیدا کر دی۔ اس طرح سرزمین ہند آغاز اسلام ہی سے اسلامی علوم سے یک گونہ آشنا ہو چکی تھی۔

(۱) بعض اہم اہل علم نے لکھا ہے کہ عرب تاجروں کو تبلیغ و اشاعت کے کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ وہ ہندوستان کی تمدنی زندگی پر اثر انداز ہو سکے۔ اور بعض حضرات تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ ان تاجروں کے ذریعہ ایک ہندی بھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوا۔ یہ خیال تحقیق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اکثر مؤرخین سندھ، ملپیار، اور گجرات وغیرہ کے بارے میں تصریح کرتے ہیں کہ ”انتشر الاسلام فی هذه المناطق علی ایدی التجار المسلمین“ ان علاقوں میں مسلمان تاجروں کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تفصیل کیلئے دیکھئے ”عرب و ہند عہد رسالت میں“ قاضی اطہر مبارک پوری۔

عہد اموی کے چند ہندی علماء

خلافتِ راشدہ کے بعد زمام خلافت جب اموی خلفاء کے ہاتھوں میں آئی تو انھوں نے بھی اس دور افتادہ علاقے پر نگاہ رکھی چنانچہ ۹۳ھ (بزمانہ ولید بن عبدالملک) میں محمد بن قاسم ثقفی کو اس خطہ کا حاکم بنا کر بھیجا گیا انھوں نے اپنی اولوالعزمیوں سے پورے سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اس وقت سے یہ علاقہ باقاعدہ اسلامی قلم رو میں شامل ہو گیا اور ۲۵۰ھ تک براہ راست پایہ تخت بغداد و دمشق سے اس کا تعلق قائم رہا^(۱)

ظاہر ہے کہ اس طویل مدت میں تاریخ کے مسلم اصول کے مطابق فاتح قوم کا اثر و نفوذ مفتوح اقوام کے ہر شعبہ زندگی میں ہوا ہوگا۔ علاوہ ازیں اس مستحکم ارتباط کی بناء پر دونوں ملکوں میں باہم آبادیوں کا تبادلہ بڑے پیمانہ پر ہونا یقینی ہے اس طرح ہندی مسلمانوں کو بلا واسطہ حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور عرب معلمین سے اسلامی علوم و فنون اور مذہبی تہذیب و تمدن کو اخذ و جذب کی سعادت حاصل ہوئی یہی وجہ ہے کہ تراجم و رجال کی کتابوں میں حجازی، شامی اور عراقی علماء کے دوش بدوش ہندی الاصل علماء و محدثین بھی نظر آتے ہیں جن میں وہ مبارک ہستیاں بھی ہیں جنھوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبتیں اٹھائیں اور ان سے اخذ فیض کیا مثلاً (۱) شیخ عبدالرحمن بن ابوزید بیلمانی (بھیلمان سورا سٹر کی جانب نسبت ہے) جنھوں نے حضرت عثمان غنی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، امیر معاویہ، عمرو بن اوس، عمرو بن عبسہ، نافع بن جبیر، عبدالرحمن بن الاعرج رضی اللہ عنہم سے روایت کی۔ شیخ عبدالرحمن سے حضرت عمر بن عبسہ کے قبول اسلام کی روایت سنن نسائی اور طواف وداع سے متعلق حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے^(۲) (۲) عبدالرحمن سندھی ان کے بارے میں امام بخاری نے تصریح کی

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فتوح البلدان للعلامة بلاذری والعقد الثمین فی فتوح الہند۔ مصنفہ مولانا قاضی

اطہر مبارک پوری۔

(۲) العقد الثمین، ص ۲۸۷۔

ہے کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يتوضأ من اللحم (۱)
(۳) امام ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن سندھی متوفی ۱۷۰ھ جنھوں نے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی ان کے صاحبزادے شیخ محمد بن ابو معشر کا بیان ہے۔

كان ابی سند یا اخرم خیاطاً

میرے والد سندھی تھے ان کے کان چھدے ہوئے تھے اور سلائی کا پیشہ کرتے تھے۔

خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ نجیح بن عبد الرحمن سندھی نے حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف کو دیکھا ہے اور محمد بن کعب قرظی، نافع مولیٰ ابن عمر، سعید مقبری وغیرہ سے سماع کیا ہے۔

وكان اعلم الناس بالمغازی

اور وہ مغازی کے بہت بڑے امام تھے۔

انھوں نے مغازی میں ایک کتاب بھی مرتب کی تھی (۲) (۴) حارث بیلہانی نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے اکتسابِ علم کیا تھا وغیرہ وہ ہندی الاصل علماء ہیں جنھوں نے براہِ راست حضراتِ صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں اور اخذ فیض کیا ہے (۳)

تیسری صدی کے وسط میں اگرچہ سندھ میں عربوں کی بالادستی ختم ہو گئی پھر بھی وہاں کے دو شہروں منصورہ اور دیبل (بھکر اور ٹھٹھ) میں علی الترتیب ۴۱۶ھ و ۵۲ھ تک اسلامی ریاستیں قائم رہیں اس طرح یہ سرزمین پہلی صدی ہجری کے آخر ہی سے اسلام اور اسلامی علوم کے حافظ و محافظ کا گہوارہ بنی رہی۔ اس دور کے مشاہیر علماء محدثین میں خلف بن سالم سندھی ۲۳۱ھ محمد بن ابوبشر معشر نجیح سندھی ۲۴۴ھ عبد بن حمید کسی (عبد الحمید) ۲۸۲ھ (کچھ کی جانب نسبت ہے) وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں جنھوں نے تیسری صدی

(۱) تاریخ کبیر ج ۳ ص ۲۹۵۔

(۲) تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۱۲۔

(۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے العقد الثمین و خلافت امویہ اور ہندوستان مصنفہ قاضی اطہر مبارک پوری۔

ہجری میں اپنی علمی سرگرمیوں سے اس خطہٴ ارض کو دارالعلوم بنائے رکھا آخر الذکر بزرگ نے صحیح مسلم کی احادیث کی تخریج بھی کی تھی اور محمد بن ابراہیم دیلمی م ۳۲۲ھ احمد بن عبد اللہ دیلمی م ۳۴۳ھ ابوالفوارس احمد بن محمد سندھی م ۳۴۹ھ، محمد بن محمد دیلمی م ۳۵۴ھ ابوالعباس احمد بن محمد منصوری م ۳۷۳ھ وغیرہ چوتھی صدی کے ان رجال علم میں سے ہیں جن سے خود حجاز، عراق اور دمشق و شام کے علماء نے درس لیا ہے۔

اس دور اوّل میں سندھ، دیلم اور ملتان اسلامی علوم و تہذیب کے مرکز رہے۔

عہد غزنویہ کے علماء

ساحلی علاقوں سے اسلامی غلبہ کے ختم ہو جانے کے بعد اسلام نے اپنے اثر و نفوذ کے لئے ایک نئی راہ ڈھونڈ نکالی۔ اور بحری راستہ کے بجائے اس مرتبہ درہ خیبر کو اپنے داخلہ کے لئے منتخب کیا چنانچہ پانچویں صدی کی ابتداء میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو اپنے زیر نگین کر کے اسلامی ہند کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ درحقیقت وسیع اور منظم پیمانہ پر اسلام اور اسلامی علوم کا داخلہ اسی وقت سے ہوا کیونکہ دور اوّل میں اسلام کی کرنیں ساحلی علاقوں سے آگے نہ بڑھ سکیں تھیں لیکن اس مرتبہ اس نے رفتہ رفتہ پورے ہندوستان کو اپنی ضیا پاشیوں سے بقعہ نور بنا دیا۔

جس وقت پنجاب پر غزنی حکومت کا تسلط ہوا اس وقت تمام اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تصوف وغیرہ مکمل طور پر مدوّن ہو چکے تھے اور غزنی جو محمود کے عہد میں اسلامی عجم کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ ان سب علوم کا گہوارہ بن گیا تھا اس لئے پنجاب جو سلطنت غزنی کا ایک ٹکڑا ہو چکا تھا ناممکن ہے کہ دارالحکومت کے ماحول و اثرات سے متاثر نہ ہو۔

اس عہد میں پنجاب کے جس شہر کو علمی و تمدنی مرکز بننے کا شرف حاصل ہوا وہ لاہور ہے۔ چنانچہ فتوحات غزنویہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علماء مشائخ کے قافلے جوق در جوق لاہور کی جانب کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اس عہد کے علماء و محدثین میں شیخ اسماعیل لاہوری م

۴۲۸ھ سے اہل ہند کو بطور خاص فیض پہنچایہ حدیث و تفسیر کے مقرر عالم ہونے کے ساتھ مؤثر البیان واعظ و مذکر بھی تھے بے شمار افراد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے (۱) اس عہد کے لاہوری علماء میں شیخ عبدالصمد بن عبدالرحمن لاہوری م ۴۲۹ھ ہیں جن کا چشمہ علم سمرقند میں تشنگان علوم نبویؐ کو سیراب کر رہا تھا (۲) نیز شیخ علی بن عثمان ہجویری، المعروف بہ داتا گنج بخش متوفی ۴۶۵ھ/۱۰۷۲ء جنہوں نے لاہور میں علم و عرفان کی شمع کو اس قوت کے ساتھ روشن کیا کہ آج تک اس کے انوار محسوس ہوتے ہیں۔ شیخ نے متعدد کتابیں بھی تصنیف کیں لیکن اب صرف کشف المحجوب دستیاب ہوتی ہے۔ جس کے متعلق داروشکوہ لکھتا ہے۔

ہیچ کس را براں سخن نیست و مرشدے است کامل در کتب تصوف بخوبی آں
در زبان فارسی کتاب تصنیف نہ شدہ (۳)

(کسی کو بھی اس کتاب پر اعتراض نہیں یہ ایک مرشد کامل ہے فارسی زبان میں فن تصوف پر ایسی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی)

ان نابغہ عصر کے علاوہ شیخ ابوالحسن علی بن لاہوری بھی اس دور کی یادگار ہیں۔ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالحی حسنی لکھتے ہیں۔ العالم المحدث کان شیخاً ادیباً شاعراً کثیر الحفظ۔ ان کا فیض بغداد تک عام تھا۔ امام سمعانی نے لکھا ہے کہ میں خود اُن سے نہ مل سکا مگر حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر سلامی بغدادی کے واسطے سے ان کا شاگرد ہوں۔ ۵۲۹ھ میں لاہور میں فوت ہوئے (۴) لاہور ہی کے ایک اور عالم و محدث محمد بن محمد ہیں جنہیں حدیث کے ساتھ فقہ اور فن مناظرہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ امام ابوالمظفر سمعانی ابوالفتح عبدالرزاق المنعی، ابوبکر بن خلف شیرازی ابواسحاق ابراہیم بن عمر اصہبانی وغیرہ سے انہیں شرف تلمذ حاصل تھا۔ اور امام ابوسعید عبدالکریم سمعانی صاحب انساب

(۱) تذکرہ علماء ہند ص ۲۳ و مقالات سلیمان ج ۲ ص ۴۔

(۲) رجال السند والہند ص ۱۷۰۔

(۳) سفینۃ الاولیاء ص ۱۷۴۔

(۴) نزہۃ الخواطر ص ۸۲ ج ۱۔

الاشراف جیسے علامۃ العصر کے استاذ تھے ۵۴۰ھ کے قریب وفات پائی (۱) انساب الاشراف کے مطالعہ سے اس دور کے مزید ہندی علماء کا پتہ چلتا ہے، مگر بخوف تطویل انھیں کسی دوسرے موقع کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے۔

اب تک کے یہ سارے علماء وہ ہیں جن کے علمی فیوض و برکات سے ہندوستان کم اور دیگر بلاد اسلامیہ زیادہ مستفیض ہوئے بالآخر ساتویں صدی ہجری میں امام صنعانی صاحب مشارق الانوار ہندوستان کے لئے باعث فخر و مباہات بن کر جلوہ افروز ہوئے امام موصوف کا اسم گرامی حسن بن محمد ہے ۵۷۷ھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی پھر یمن، حجاز، عراق وغیرہ جا کر وہاں کے علماء کبار سے علم کی تحصیل و تکمیل کی اور لغت و حدیث کے امام قرار پائے۔ حدیث میں مشارق الانوار کے علاوہ مصباح الدجی فی حدیث مصطفیٰ، الشمس المنیرہ، شرح بخاری اور دور سالے موضوعات حدیث میں آپ کی علمی یادگار ہیں۔ فن حدیث کے علاوہ لغت اور ادب میں علامہ صنعانی کی درج ذیل تصانیف ہیں۔

(۱) العباب الزاخر ۲۰ جلدوں میں (۲) مجمع البحرین ۱۲ جلدوں میں (۳) الشوارد (۴) کتاب اسماء الاسد (۵) کتاب اسماء الذنب (۶) کتاب الافعال (۷) کتاب المفعول (۸) کتاب الاصفار (۹) کتاب العروض (۱۰) شرح ابیات المفصل (۱۱) بغیۃ الصيدان (۱۲) و شرح القلادۃ السمطیۃ فی توشیح الدرید یہ وغیرہ، امام موصوف نے ۶۵۰ھ میں بغداد میں وفات پائی۔

لاہور کی یہ تمام تر علمی رونق دہلی کے دار السلطنت ہو جانے کے بعد رفتہ رفتہ منتقل ہو کر دہلی سمٹ آئی اور حکومتوں میں متعدد انقلابات کے باوجود اس کے علم و دانش کی محفلیں عرصہ دراز تک نہ صرف سچی رہیں بلکہ ان کی دلکشی میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی۔ سلطنت دہلی کی بنیاد ایسے زمانہ میں رکھی گئی تھی جبکہ تاتاریوں نے وسط ایشیاء کو اپنے

(۱) رجال السند والہند ص ۲۳۵۔

(۲) الجواہر المصیۃ ج ۱ ص ۲۰۱، الفوائد البہیۃ ص ۵۳، نزہۃ النواطر ج ۱ ص ۱۰۵۔

پیہم قیامت خیز حملوں سے تہ وبالا کر کے وہاں سیاسی، سماجی اور علمی نظام کو درہم برہم کر دیا تھا اور علماء و فضلاء کی کثیر تعداد اپنے آبائی اوطان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ بخارا و بغداد کے یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہندوستان کی فضائے علم پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے اور دہلی کو اپنے آغاز سفر ہی میں علماء مشائخ کی ایک ایسی جماعت میسر آ گئی جس نے اپنی نواسنجیوں سے پورے ملک کو پُرشور کر دیا۔ سلطان ہند شمس الدین التمش علماء و مشائخ کی صحبت کا بڑا دلدادہ اور گرویدہ تھا جب کسی بزرگ یا عالم کی آمد کی خبر سنتا تو میلوں تک استقبال کیلئے جاتا اور عزت و احترام سے محل شاہی میں مہمان رکھتا (۱) سلطان التمش کی اس علم دوستی و علماء نوازی کا یہ اثر ہوا کہ صد ہا علماء، مشائخ اور ادیب اس ملک میں آ کر بس گئے۔

اس عہد میں اپنی علمی و روحانی سرگرمیوں سے جن علماء و مشائخ نے ہندوستان کے وقار کو بلند کیا ان میں سے چند بزرگوں کے نام یہ ہیں۔

- (۱) شیخ قطب الدین (۲) بختیار کاکی اوشی (۲) قاضی حمید الدین ناگوری (۳) شیخ بدر الدین اسحاق (۴) شیخ جلال الدین تبریزی (۵) شیخ سید نور الدین مبارک غزنوی (۶) قاضی سعید الدین کردی (۷) شیخ نظام الدین ابوالموئذ (۸) شیخ بدر الدین غزنوی (۹) نظام الملک کمال الدین جنیدی (۱۰) شیخ الاسلام نجیب الدین۔

قاضی حمید الدین ناگوری صاحب تصانیف بزرگ تھے مطالعہ نہایت وسیع بالخصوص تصوف میں بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ رسالہ عشقیہ، طوابع الشمس، لوائح اور شرح اسماء حسنی فن تصوف میں آپ کی تصنیفی یادگار ہیں۔ اس عہد میں دینی درسگاہیں اور روحانی خانقاہیں بھی کثرت سے قائم ہوئیں جن میں مدرسہ معزی مدرسہ ناصری تو حکومت کے زیر انتظام تھے ان کے علاوہ علماء انفرادی طور پر اپنے اپنے مقامات پر تدریس و تعلیم میں سرگرم رہتے تھے۔ مشائخ چشت کی خانقاہوں کے ساتھ مدارس کا ہونا گویا لازمی تھا۔ البتہ سہروردی سلسلہ کی خانقاہوں سے ملحق مدارس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس خانوادہ کے مشہور

(۱) فتوح السلاطین ص ۱۰۹-۱۱۰۔

(۲) ان بزرگوں کے حالات کے لئے اخبار الاخبار مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دیکھئے۔

بزرگ شیخ بہاء الدین^(۱) زکریا ملتانی کو تعلیم و تدریس سے نہایت شغف تھا۔ اور انھوں نے اپنی خانقاہ سے ملحق ایک مدرسہ بھی جاری کر رکھا تھا جس میں وہ خود بھی درس دیتے تھے اور دیگر معلمین کی بھی خاطر خواہ مشاہرہ پر خدمات حاصل کر رکھی تھیں۔

مسجدوں سے ملحق تو مدارس کی اس زمانہ میں نہایت کثرت تھی اور ہر مسجد میں کسی نہ کسی عالم کا درس ضرور ہوتا تھا۔

عہدِ بلبین میں علومِ اسلامی

ہم گذشتہ صفحات میں ذکر کر آئے ہیں کہ جس زمانہ میں سلطنتِ دہلی کی بنیاد پڑی اس وقت اکثر بلادِ اسلامیہ تاتاریوں کے تاخت و تاراج کی آماج گاہ بنے ہوئے تھے۔ عہدِ بلبین میں ہلاکوخاں نے اس آگ و خون کے ہنگامہ کو مزید ہوا دی۔ جس نے بغداد کے علمی، سیاسی، معاشرتی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اس لئے اس علاقہ کے باقی ماندہ علماء نے ناچار وہاں سے کوچ کر کے دارالامان ہندوستان کی راہ لی جن کی سلطانِ بلبین نے بقدر مراتب دل کھول کر عزت افزائی کی۔ اس طرح ہندوستان کی علمی زندگی میں تازہ رُوح دوڑ گئی اور دہلی رشکِ بغداد و قرطبہ بن گئی۔

اس دور کے مشاہیر علماء و مشائخ میں سے بعض حضرات یہ ہیں۔

- (۱) شیخ شمس الدین خوارزمی استاذِ حضرت نظام الدین اولیاء^(۲) شیخ برہان الدین بلخی
- (۳) شیخ برہان الدین بزاز (۴) شیخ نجم الدین دمشقی (۵) قاضی رکن الدین سامانہ
- (۶) شیخ سراج الدین سجری (۷) شیخ شرف الدین دلوالی (۸) قاضی ظہیر الدین (۹) قاضی رفیع الدین گازیرونی^(۲)

عہدِ علانی میں علمی ترقی

سلطان علاء الدین خلجی خود تو علم سے بے بہرہ تھا مگر اس کا عہدِ علم و علماء کی کثرت کی

(۱) نزہۃ الخواطر ج ۱ ص ۱۲۰۔ (۲) تفصیل کیلئے دیکھئے تاریخ فیروز شاہی ص ۶۸ اور اس سے آگے۔

بناء پر علوم اسلامی کا عہد زریں کہلانے کا... مستحق ہے۔ بقول معاصر مورخ ضیاء الدین برنی دارالملک دہلی میں اس وقت چھیا لیس علماء ایسے تھے جن کی نظیر دنیا میں ملنی مشکل تھی اور ان میں بعض علماء تو امام غزالی و امام رازی کے ہم پایہ وہم مرتبہ تھے۔

اس دور کے اہم علماء و مشائخ میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

- (۱) شیخ ضیاء الدین سنائی صاحب نصاب الاحساب (۲) شیخ ظہیر الدین بھکری
- (۳) شیخ فرید الدین شافعی (۴) سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء بدایونی (۵) قاضی مغیث الدین بیانوی (۶) شیخ شمس الدین یحییٰ اودھی (۷) شیخ حمید الدین مخلص
- (۸) شیخ کمال الدین کوٹلی (۹) شیخ علاء الدین صدر الشریعہ (۱۰) شیخ فخر الدین ہانسوی
- (۱۱) شیخ نصیر الدین کڑوی وغیرہ۔

عہد تعلق کے علماء اور مدارس

اس دور میں اگرچہ دور خلجی جیسی علمی شان و شوکت باقی نہیں رہی پھر بھی محمد بن تغلق کی علمی دلچسپیوں کے باعث یہ ایک یادگار عہد تھا دیگر شہروں کے علاوہ صرف دہلی میں اس وقت بقول بعض عرب سیاح ایک ہزار مدارس تھے جن میں فیروز شاہ کا مدرسہ اسلامی علوم کی اعلیٰ ترین درسگاہوں میں تھا جسے دیکھنے کے لئے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اس کے ساتھ مشہور علماء و مشائخ کی ایک خاصی تعداد دارالملک میں موجود تھی جن کی علمی سرگرمیوں نے اس دور کو بڑی رونق دی تھی مثلاً: (۱) شیخ معین الدین عمرانی انھوں نے تدریس کے علاوہ کنز الدقائق حسامی اور مفتاح پر حواشی لکھے تھے۔ (۲) شیخ علاؤ الدین اندرپتی (۳) شیخ ضیاء الدین نجشی جن کی حسب ذیل تصانیف ان کی وسعت معلومات پر شہادت دے رہی ہیں۔

- (۱) چہل ناموس (۲) سلک السلوک (۳) گلرین (۴) لذات النساء (۵) شرح دُعائے ثریانی (۶) طوطی نامہ (۷) شیخ عبدالمقتدر دہلوی صاحب قصیدہ لامیہ (۸) مولانا خواجگی (۹) شیخ احمد تھانیسری جنھیں حملہ تیمور کے وقت گرفتار کر کے تیمور کے دربار میں

پیش کیا گیا وہاں شیخ الاسلام نبیرہ شیخ برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ سے کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی اور شیخ احمد تھانیسری نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ صاحب ہدایہ کی غلطیوں کی نشاندہی کریں۔

عہدِ بلبن و علانی کی طرح اس عہد میں بھی ممالک اسلامی سے بکثرت علماء و شعراء آئے اور اپنی علمی کاوشوں اور ادبی سرگرمیوں سے اس عہد کو خوب رونق بخشی۔

الغرض آسمانِ علم کا وہ ہلال جو سندھ و ملتان کے افق سے طلوع ہوا تھا اور آٹھویں صدی ہجری میں دہلی کے مطلع سے بدرِ کامل بن کر پوری سرزمین ہند کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور کر دیا تھا ایک گہن میں آ گیا۔ محمود شاہ کے عہد میں تیمور لنگ قیامتِ صغریٰ بن کر دہلی پر آنازل ہوا اور تین دن تک اس دارالعلم والا من کے کوچہ و بازار میں قتل و غارت گری کا ہنگامہ اس طرح برپا کیا کہ علم و فضل کی ساری محفلیں اجڑ گئیں علماء و فضلاء دہلی چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر پناہ گزیں ہو گئے اور باقی ماندہ حضرات اپنی جانوں کے خوف سے روپوش ہو گئے کسی نے سچ کہا ہے۔

خدا شرے برانگیزد کہ خیر مداراں باشد

جون پور میں علمی نشاۃ

دہلی کے یہ ٹوٹے ہوئے تارے جون پور کے مطلعِ علم سے آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے یعنی عین انہیں حالات میں جب کہ دہلی کے علمی، تمدنی اور سیاسی گلستاں میں بادِ سموم کے جھونکے چل رہے تھے۔ دیارِ پورب کے ایک شہر جو پنپور میں علم و دانش اور تہذیب و ثقافت کے چمنستان میں بہاریں انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ تاجدارِ سلطنت شرقیہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی کے عدل گستری، علم پروری اور علماء نوازی سے جو پنپور مرصعِ اربابِ فضل و کمال بنا ہوا تھا۔ دہلی کے علماء و فضلاء تیمور کی ستیزہ کاریوں سے مضطرب ہو کر جو پنپور کی جانب چلے آ رہے تھے۔ ان میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی صاحب تفسیر بحر مواج وغیرہ قاضی نظام الدین مرتب فتاویٰ ابراہیم شاہیہ، شیخ ابوالفتح نبیرہ شیخ عبدالمقتدر دہلوی، قاضی نصیر الدین

گنبدی، شیخ ابوالجلال اسماعیل عباسی، شیخ عیسیٰ بن تاج وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 جو نیپور کا یہ علمی دور محمد شاہ کے آغاز جلوس ۱۱۳۱ھ تک قائم رہا۔ تا آنکہ (۱) برہان
 الملک سعادت علی خاں نیشاپوری شیعہ نے اپنے زمانہ صوبہ داری میں یہاں کے مدارس اور
 علماء و فضلاء کی جاگیریں ضبط کر لیں اور اس علمی گلستان کو ویران کر دیا۔

اس طویل عرصہ میں اس سرزمین سے ایسے ایسے علماء و مشائخ ابھرے جن کے
 کارناموں پر ملت اسلامیہ آج بھی مفتخر ہے۔ ان باکمال بزرگوں میں مذکورۃ الصدر
 حضرات کے علاوہ (۱) شیخ محمد بن عیسیٰ جو نیپوری (۲) ملا عبد الملک جو نیپوری (۳) ملا الہ
 داد جو نیپوری صاحب شرح ہدایہ و بیضاوی وغیرہ (۴) سید محمد جو نیپوری امام فرقہ مہدویہ
 (۵) قاضی خاں ظفر آبادی مرشد شیخ عبدالعزیز چشتی جو نیپوری دہلوی (۶) ملا محمود جو نیپوری
 صاحب شمس بازغہ وغیرہ (۷) دیوان محمد رشید جون پوری صاحب مناظرہ رشیدیہ وغیرہ
 (۸) شیخ بہاء الدین چشتی محدث جون پوری (۹) شیخ حامد عباسی چریا کوٹی از مرتبین فتاویٰ
 عالمگیری (۱۰) قاضی محی الدین جون پوری از مرتبین فتاویٰ عالمگیری وغیرہ اپنے اپنے دور
 میں سیکڑوں علماء و مشائخ تھے جو علوم ظاہری و باطنی دونوں میں عبقریت کا درجہ رکھتے تھے
 ان حضرات کے وجود باوجود سے اس دیار میں علوم اسلامی کی خوب ترویج و ترقی ہوئی۔

پورب کی طرح ساحلی علاقوں میں بھی اس وقت علمی محفلیں سچی ہوئی تھیں اور علماء
 و محدثین پورے اطمینان و سکون سے علمی مشاغل میں مصروف تھے۔ بغرض اختصار تفصیل کو
 نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

فتنہ تیموری کے بعد تقریباً نصف صدی تک حکومت دہلی اختلال و انتشار کا شکار رہی
 بالآخر ۸۵۵ھ میں بہلول لودھی نے دہلی کے تخت و تاج پر قبضہ کر کے اپنے عزم و ثبات اور
 تدبیر و فراست سے دہلی کی مردہ سلطنت میں از سر نو جان ڈال دی اور اس کے جانشین سکندر
 لودھی کے عہد میں قریب قریب وہی استحکام پیدا ہو گیا جو عہد تغلق میں تھا اور دہلی پھر سے
 علماء، فضلاء، مشائخ، صوفیاء اور شعراء کا مرکز بن گئی۔

ملا بدایونی عہد سکندری کے مقتدر علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بڑے پایہ کے عالم تھے ملتان سے ترک سکونت کر کے دہلی آئے اور علوم معقول کو رواج دیا۔ شیخ عزیز اللہ کے علمی استحضار کا یہ عالم تھا کہ مشکل سے مشکل ترین کتابوں کا درس زبانی دیا کرتے تھے انھیں کے تلامذہ میں میاں قاسم سنبھلی تھے ان دونوں بھائیوں کے علاوہ (۱) شیخ عبدالرزاق جھنجھانوی (۲) مولانا سماء الدین ملتانی نبیرہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت (۳) شیخ فتح اللہ اودھی (۴) سید جلال الدین بدایونی (۵) مولانا شعیب دہلوی (۶) میاں حامد جمالی (۷) شیخ رزق اللہ دہلوی (۸) شیخ حسن طاہر دہلوی وغیرہ اس عہد کے مشاہیر علماء و مشائخ میں تھے۔

آخر الذکر بزرگ کو سلطان سکندر نے خود جوئیور سے بطور خاص دعوت دے کر بلایا تھا۔ شیخ سید رفیع الدین شیرازی بھی اسی عہد کے نامور محدث تھے جنھوں نے معقولات براہ راست محقق دوانی سے اور حدیث حافظ سخاوی سے حاصل کی تھی۔ سلطان سکندر نے انھیں گجرات سے دہلی بلایا پھر یہاں سے آگرہ منتقل ہو گئے جہاں تادم آخر علوم اسلامیہ کی تعلیم و تدریس میں منہمک رہے۔ شیخ ابوالفتح محدث تھانیسری آپ کے تلمیذ رشید اور جانشین تھے۔

عہد مغلیہ میں علمی سرگرمیاں

۹۳۲ھ میں بابر نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم شاہ لودھی کو شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی بابر خود ترکی اور فارسی زبان کا فاضل، ادیب اور شاعر تھا تزک بابری اس کے تبحر علمی کی یادگار ہے۔ یہ علماء و فضلاء کی بڑی قدر کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے ساتھ اہل علم کی ایک خاص تعداد رکھتا تھا اس عہد کے مشاہیر علماء میں (۱) شیخ الاسلام سیف الدین نبیرہ علامہ سعد الدین تفتازانی، (۲) شیخ حسن متکلم (۳) میر جمال الدین محدث (۴) شیخ عطاء اللہ مشہدی (۵) مولانا شہاب الدین معما (۶) شیخ ابوالواجد فارغی (۷) شیخ

زین الدین وغیرہ خصوصی امتیاز کے مالک تھے۔

بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا یہ بھی بڑا علم دوست اور علماء نواز تھا علم ہیئت اور ہندسہ سے اُسے خاص شغف تھا اس کے عہد کے دو نئے مدرسے نہایت مشہور تھے ایک شیخ زین الدین کا مدرسہ آگرہ میں اور دوسرا دہلی کا مدرسہ جس میں شیخ حسن تبریزی مدرس تھے — ہمایوں کی وفات کے بعد ۹۶۲ھ میں اس کا بیٹا جلال الدین اکبر سریر آرائے سلطنت ہوا۔ یہ خود تو پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اپنے آباء و اجداد کی طرح علوم و فنون سے کافی دلچسپی رکھتا تھا۔ مگر اس دلچسپی میں علوم دینیہ کا حصہ کمتر ہی تھا۔ اس عہد کے علماء میں (۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، (۲) شیخ احمد سرہندی الملقب مجدّد الف ثانی، شیخ عبدالباقی گنگوہی (۳) ملا عبد القادر بدایونی صاحب منتخب التواریخ (۴) میر فتح اللہ شیرازی (۵) مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطانپوری (۶) ملا نظام الدین نجاشی (۷) ابوالفتح گیلانی (۸) شاہ رفیع الدین رنجوی (۹) امری مرتضیٰ شریفی (۱۰) شیخ مبارک ناگوری (۱۱) ابوالفضل (۱۲) ابوالفیض فیضی وغیرہ ہر قسم کے علماء و فضلاء تھے جن میں سے اگر ابوالفضل، فیضی وغیرہ نے اکبر کے ذہن و مزاج کو بگاڑ کر دین محمدی کے مقابلہ میں دین الہی کے نام پر الحاد و زندقہ پر آمادہ کیا تو اول الذکر دو بزرگوں حضرت مجدّد الف ثانی اور شیخ محدث دہلوی نے اپنی مسلسل علمی و عملی کاوشوں سے اس مذہب جدید کی راہ میں توحید خالص اور دین قیم کی ایسی مضبوط و مستحکم دیوار کھڑی کر دی کہ دین الہی اکبر کے بنائے ہوئے گھروندے ہی میں محبوس ہو کر دم توڑ گیا۔

شیخ محدث دہلوی کا یہ کارنامہ بھی یادگار رہے گا کہ انھوں نے علم حدیث کو جو شمالی ہند میں ایک عرصہ سے مضحک ہو گیا تھا نئی زندگی عطا کی اور علم حدیث کا مرکز ثقل گجرات سے منتقل ہو کر پھر دہلی آ گیا۔

شیخ دہلوی نے حدیث کی تدریس کے ساتھ تفسیر، تجوید، عقائد، فقہ، تصوف، اخلاق، تاریخ، سیر وغیرہ موضوعات پر تقریباً، پانچ درجن کتابیں بھی تصنیف کیں۔

دور اکبری کے ایک عظیم محدث شیخ محمد بن طاہر پٹنی بھی ہیں۔ جنھوں نے گجرات میں بیٹھ کر حدیث نبوی کی بزم آراستہ کی اور درس حدیث کے ساتھ، مجمع البحار، مغنی، تذکرۃ

الموضوعات، قانون الموضوعات جیسی بلند پایہ کتابیں بھی تصنیف کیں اکبر کے انتقال کے بعد ۱۰۱۴ھ میں جہانگیر تخت نشین ہوا، اس نے اپنے عہد حکومت میں دینی درسگاہوں کی جانب بطور خاص توجہ کی جو اکبر کی بے دینی اور بے التفاتی سے کس پرسی کے عالم میں تھیں۔ جہاں گیر نے تعلیمی ترقی کے لئے یہ حکم جاری کیا کہ اگر کوئی لامعلوم تاجر کسی جگہ انتقال کر جائے یا شہر میں کوئی لاوارث صاحب جائیداد فوت ہو جائے تو اس کے اموال خزانہ شاہی میں داخل کرنے کے بجائے مدارس و مساجد کے مصارف و تعمیر میں خرچ کئے جائیں۔ جہانگیر کی اس توجہ سے بہت سے ویران مدرسے دوبارہ آباد ہو گئے عہد جہانگیری کے مشاہیر علماء یہ ہیں۔

(۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۲) شیخ مجد الف ثانی احمد سرہندی (۳) میر سید طیب بلگرامی (۴) شیخ محمد غوثی صاحب گلزار ابرار (۵) شیخ نورالحق محدث بن شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۶۰۶) شیخ محمد سعید سرہندی و شیخ خواجہ محمد معصوم سرہندی ابناء شیخ مجد الف ثانی (۸) شاہ ابوالمعالی۔

شاہجہاں کے زمانہ میں علوم اسلامیہ کی مزید اشاعت ہوئی۔ دہلی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی علمی مراکز قائم ہوئے جن میں جوہنپور، لاہور اور احمد آباد میں خصوصی طور پر علمی چرچا تھا۔ ہندوستان سے باہر ہرات و بدخشاں وغیرہ سے طلبہ یہاں تعلیم و تحصیل کی غرض سے آتے تھے۔ دور شاہجہانی کے علماء میں (۱) ملا یوسف لاہوری (۲) ملا عبد اللطیف (۳) ملا عبد السلام دیوی (۴) ملا کمال کشمیری (۵) ملا عبد الحکیم سیالکوٹی (۶) ملا محمد ماہ دیوگامی (۷) ملا محمد ارشد جوہنپوری وغیرہ کو علمی حلقوں میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ خود دہلی میں شیخ عبدالحق کے فرزند ارجمند شیخ نورالحق حدثنا وا خبرنا کی صدائے جاں نواز سے دہلی کو حیاتِ نو عطا کر رہے تھے۔

شاہجہاں کے بعد اورنگ زیب عالمگیر نے اورنگ شاہی کوزینت بخشی یہ خود ایک تبحر عالم محقق، فقیہ اور صاحب طرز ادیب و انشاء پرداز تھے، انھوں نے مرکزی شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قصبات و قریات میں بھی دینی درسگاہیں قائم کیں ان کے معلمین

کے وظیفے جاری کئے، جو علماء ذاتی طور پر تدریس و تعلیم کا کام انجام دیتے تھے انھیں اور جو مدرسین سرکاری مدارس سے وابستہ تھے غرض ہر ایک کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کر کے فکر معاش سے فارغ البال کر دیا۔ تقریباً پچاس صاحب نظر علماء کی ایک اکیڈمی قائم کر کے فتاویٰ عالمگیری کو مرتب کرایا۔ یہ عالمگیر کا ایسا عظیم فقہی کارنامہ ہے، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اس عظیم کتاب کی ترتیب و تدوین میں جو علماء عظام شریک تھے ان میں سے جن حضرات کے نام مجھے معلوم ہو سکے ہیں وہ یہ ہیں:

مرتبین فتاویٰ عالمگیری

(۱) شیخ نظام الدین برہان پوری صدر مجلس	(۲) قاضی محمد حسین جوہنوری محتسب
(۳) شیخ علی اکبر حسینی بن سعد اللہ خاں مرتب	(۴) شیخ حامد چریا کوٹی مرتب
(۵) مفتی محمد اکرام حنفی لاہوری مرتب	(۶) شیخ رضی الدین بھاگلپوری مرتب
(۷) شیخ عبدالرحیم دہلوی مرتب	(۸) مفتی دجیہ الدین گوپا منوی مرتب
(۹) شیخ احمد بن منصور گوپا منوی مرتب	(۱۰) ابوالبرکات بن حسام الدین دہلوی //
(۱۱) مفتی محمد جمیل بن عبدالجلیل جوہنوری //	(۱۲) ملا ابوالواعظ بن قاضی صدر الدین //
(۱۳) شیخ ابوالخیر ٹھٹھوی //	(۱۴) شیخ نظام الدین بن نور محمد ٹھٹھوی //
(۱۵) شیخ محمد سعید بن قطب الدین سہالوی //	(۱۶) مفتی عبدالصمد جوہنوری //
(۱۷) مفتی جلال الدین مچھلی شہری //	(۱۸) قاضی عصمت اللہ بن عبدالقادر لکھنوی //
(۱۹) قاضی محمد دولت بن یعقوب فتح پوری //	(۲۰) شیخ محمد غوث کا کوروی مرتب
(۲۱) شیخ سید عبدالفتاح بن ہاشم صمدی مرتب	(۲۲) شیخ سید محمد قنوجی استاذ عالمگیر مرتب
(۲۳) شیخ محمد شفیع //	(۲۴) شیخ محمد فائق //
(۲۵) شیخ وجیہ الرب //	(۲۶) علامہ ابوالفرج معروف بہ سید معدن //
(۲۷) شیخ غلام محمد قاضی القضاۃ لاہور //	(۲۸) قاضی سید عنایت اللہ مونگیری //
(۲۹) شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر (۱) //	

(۱) الثقافة الاسلامیہ مکملہ تذکرۃ علماء ہند، بزم تیموریہ اور نظیر المحصلین وغیرہ کی مدد سے یہ فہرست تیار کی گئی ہے۔

مرتبین فتاویٰ عالمگیری کے علاوہ اس زمانہ کے علماء میں (۱) شیخ غلام نقشبند گھوسوی لکھنوی (۲) شیخ ملا احمد معروف بہ ملا جیون انیٹھوی (۳) ملا اصغر قنوی (۴) ملا زاہد ہروی (۵) شیخ حاجی صبغة اللہ خیر آبادی (۶) شیخ عیسیٰ محدث گوپا منوی (۷) شیخ قطب الدین سہالوی (۸) شیخ لطیف سلطان پوری (۹) قاضی محب اللہ بہاری (۱۰) حافظ امان اللہ بنارس (۱۱) قاضی عبدالباقی جو پوری (۱۲) شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی وغیرہ نے کافی شہرت و مقبولیت پائی اور ان کا علمی فیض خوب عام ہوا۔

عالمگیری کی وفات کے بعد ۱۱۱۸ھ میں شاہ عالم تخت و تاج کا مالک ہوا، یہ بھی اپنے والد کی طرح عالم و فاضل اور علم دوست حکمران تھا اسی کے زمانہ میں میر غازی الدین نے دار السلطنت دہلی میں ایک نیا مدرسہ قائم کیا۔ سید احمد محدث ہروی، مولانا مملوک علی نانوتوی، مولانا ضیاء الدین وغیرہ اس مدرسہ کے نامور اساتذہ میں سے تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، منشی ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد جیسے علماء روزگار و ماہرین تعلیم اس کے طالب علم رہ چکے ہیں۔

بعد میں اس مدرسہ کو انگریزوں نے دہلی کالج میں تبدیل کر دیا اور پھر ۱۸۷۷ء/ ۱۲۹۴ھ میں اسے بھی ختم کر دیا (۱) عالمگیری کے بعد اگرچہ مغل شاہزادے تقریباً ڈیڑھ صدی تک دلی کے تخت و تاج پر قابض رہے۔ لیکن انگریزوں کی پیہم ریشہ دوانیوں اور سیاسی چال بازیوں کی بناء پر کاروبار سلطنت میں روز بروز ابتری ہی آتی گئی حتیٰ کہ نام کے علاوہ حکومت میں ان کا کوئی عمل دخل باقی نہیں رہا جس کا اثر تعلیمی نظام پر بھی پڑا اور دلی کے مدارس کی رونق مدھم پڑ گئی اور اکثر درسگاہیں بند ہو گئیں۔

شاہ ولی اللہ اور ان کی اولاد کا کارنامہ

لیکن اس دور زوال میں بعہد محمد شاہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسلامی علوم و ثقافت کی گرتی ہوئی ساکھ کو برقرار رکھنے کیلئے ہمہ تن مصروف تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو

(۱) دہلی کے قدیم مدارس و مدرس ص ۱۲۱۔

حجۃ اللہ جیسی انقلاب آفریں کتاب تصنیف کر کے علماء کو ان کے فرائض منصبی کی جانب متوجہ کیا اور اصلاح حال کے نقشے مرتب کئے۔ دوسری جانب اپنے والد شیخ عبدالرحیم کے مدرسہ میں درس قرآن و حدیث کی مجلس آراستہ کی، اور دیکھتے دیکھتے ایک بار پھر اُجڑی ہوئی دلی علم حدیث کا ایک عظیم مرکز بن گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ کے بعد یہ حضرت شاہ صاحب ہی کا کارنامہ ہے کہ ہندوستان میں فن حدیث پھر سے زندہ ہو گیا۔ درسگاہ ولی اللہی سے چاروں صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز، حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ عبدالغنی کے علاوہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ محمد عاشق پھلتی، اخوں محمد سعید، خواجہ محمد امین، علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی صاحب تاج العروس شرح قاموس، مولانا رفیع الدین مراد آبادی وغیرہ ایسے ایسے اساطین علم پیدا ہوئے جنہوں نے پورے ہندوستان کو قال اللہ وقال الرسول کے آوازہ سے پر شور بنادیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مسند درس کو سنبھالا اور اپنے والد بزرگوار کے لگائے ہوئے گلستانِ علم کی اس خوش اسلوبی سے آبیاری و نگہداشت کی کہ اسے سدا بہار بنادیا۔

اسی عہد زوال میں ملا نظام الدین سہانوی نے فرنگی محل لکھنؤ میں بیٹھ کر اس نصابِ تعلیم کو مرتب کیا جو علمی دنیا میں درس نظامی کے نام سے مشہور ہے اور مختصر سے حذف و اضافہ کے ساتھ آج بھی عربی درسگاہوں میں رائج ہے۔ ملا نظام الدین کی درسگاہ سے بھی سیکڑوں علماء و فضلاء پیدا ہوئے جن میں بحر العلوم عبدالعلی صاحب رسائل الارکان، مولانا عبدالحلیم، ملا حسن، مفتی محمد یوسف، مولانا عبدالحی اور ان کے تلامذہ میں علامہ ظہیر الحسن شوق نیوی صاحب آثار السنن، مولانا محمد حسن اسرائیلی صاحب تنسیق النظام شرح مسند امام اعظم، مولانا حفیظ اللہ اعظمی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں علم و فن کے مسلم استاذ تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے وصال کے بعد ان کے نواسے حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی نے مسند تدریس کو سنبھالا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے اسلاف کرام کی طرح خوب مقبولیت عطا کی اور اکابر علماء ان کے حلقہ درس سے نکلے جن میں مولانا شاہ عبدالغنی

مجددی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، نواب صدر الدین خاں دہلوی، نواب قطب الدین خاں دہلوی، شیخ محمد محدث تھانوی، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی، مولانا علی عالم مراد آبادی، مولانا سید میاں نذیر حسین محدث بہاری دہلوی بڑی شہرت و مقبولیت کے مالک ہوئے۔ آخر الذکر بزرگ کے حلقہ درس سے ہندوستان میں مسلک عدم تقلید کی ترویج ہوئی اور اس مسلک کے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جن میں نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی، مولانا عبداللہ اعظمی غازی پوری، مولانا شمس الحق ڈیانوی صاحب عون المعبود شرح ابی داؤد، مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب تحفۃ الاحوذی، مولانا عبدالمنان وزیر آبادی وغیرہ کبار علماء اہل حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔

شاہ اسحاق و شاہ عبدالغنی کی خدمات

حضرت شاہ اسحاق صاحب کی ہجرت مکہ معظمہ کے بعد حضرت شاہ عبدالغنی مجددی ان کے جانشین ہوئے۔ شیخ مجددی کے درس کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ اسحاق مہاجر کی اور حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مہاجر مدنی کو یہ شرف عظیم عطا فرمایا ہے کہ تمام دنیائے اسلام ان کی زیر بار احسان ہے اور آج جہاں بھی کوئی قال رسول اللہ کہتا ہے ان دونوں بزرگوں کا واسطہ اس میں ضرور ہوتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کے تلامذہ کی تعداد حد شمار سے باہر ہے لیکن ان میں دو صاحب سلسلہ بزرگوں کا فیض سب سے زیادہ عام ہوا۔

حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم اور قطب الارشاد

مولانا رشید احمد گنگوہی کا تاریخی کارنامہ

ان میں ایک حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں اور دوسرے قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔

ان ہر دو بزرگوں کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انھوں نے دیوبند کے ایک چھوٹے سے

مکتب کی سرپرستی و نگرانی فرما کر اسے ایک عظیم علمی تحریک کی حیثیت عطا کر دی۔ جسے آج دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ کر اب تک دس ہزار سے زائد علماء و فضلاء اطراف عالم میں پھیل چکے ہیں۔ جن میں بہت سے افراد بجائے خود ایک مدرسہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر دارالعلوم کا یہ فیض ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اس کے ابرگہر بار نے برما، ملیشیا، انڈونیشیا، کابل، بخارا، ایران، ترکستان، افریقہ وغیرہ اور خود علوم اسلامی کے منبع و مرکز حجاز کو بھی سیراب کیا، فضلاء دارالعلوم کی اس کثیر تعداد میں سے چند حضرات کے نام بطور نمونہ درج ذیل ہیں جس سے دارالعلوم کی ہمہ گیر خدمات کا اندازہ ہوگا۔

(۱) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی (۲) حضرت مولانا احمد حسن امر و ہوی (۳) حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی (۴) حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی (۵) حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری (۶) حضرت مولانا سید انور شاہ محدث کشمیری (۷) حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی فیض آبادی (۸) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہجہاں پوری دہلوی، (۹) حضرت مولانا عبید اللہ سندھی (۱۰) حضرت مولانا سید اصغر حسین محدث دیوبندی (۱۱) حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی (۱۲) حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی (۱۳) مفسر قرآن مولانا شبیر احمد عثمانی (۱۴) شیخ الادب مولانا اعزاز علی امر و ہوی (۱۵) مولانا فخر الدین محدث مراد آبادی (۱۶) مولانا سید بدر عالم میرٹھی (۱۷) مولانا محمد ادریس کاندھلوی (۱۸) مولانا سید محمد یوسف بنوری (۱۹) مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی (۲۰) مولانا عبدالعزیز محدث پنجابی (۲۱) علامہ محمد ابراہیم بلیاوی (۲۲) مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی (۲۳) مولانا محمد منظور نعمانی (۲۴) شمس الحق افغانی وغیرہ۔ جنہوں نے اپنی علمی و دینی سرگرمیوں اور گرانقدر تصنیفات کے ذریعہ برصغیر کو علوم اسلامیہ کا ایک سدا بہار گلستاں بنادیا اور دارالعلوم کے نقش قدم پر آج سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں درسگاہیں علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ جنہیں درحقیقت بالواسطہ دارالعلوم ہی کا فیض کہا جائے گا۔

ہندوستان میں علمی تحریکیں اور ان کے اثرات

ہندوستان کی علمی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں تعلیم و تدریس کا تمام تر انحصار مسلم حکمرانوں، امراء اور نوابین کی علم پروری، علماء نوازی اور داد و دہش پر تھا، ہر شہر اور قصبہ میں سلاطین اور امراء کی جانب سے مدرسے قائم تھے جن کے مصارف کی مکمل ذمہ داری شاہی خزانے پر ہوتی تھی، چنانچہ اجمیر، دہلی، پنجاب، آگرہ، اودھ، بنگال، بہار، دکن، مالوہ، ملتان، کشمیر، گجرات وغیرہ میں اس قسم کی ہزاروں درسگاہیں قائم تھیں، ان باقاعدہ درسگاہوں کے علاوہ علماء شخصی طور پر بھی اپنے اپنے مستقر پر تعلیم و تعلم کی خدمات انجام دیا کرتے تھے، اور ان علماء کو معاش کی جانب سے بے فکر رکھنے کے لئے دربار شاہی سے مدد معاش کے عنوان سے جاگیریں اور وظائف مقرر تھے۔

مسلمانوں کا یہ نظام تعلیم ۱۸۵۷ء تک قائم رہا، اس نظام تعلیم میں عام طور پر صرف نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، منطق، کلام، تصوف، تفسیر، حدیث وغیرہ کے علوم و فنون پڑھے پڑھائے جاتے تھے، البتہ حدیث و تفسیر کا فن برائے نام تھا، زیادہ توجہ فقہ و اصول فقہ اور پھر منطق و فلسفہ پر دی جاتی تھی۔

۱۸۵۷ء میں جب ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا، اور مسلمانوں کی بجائے سیاسی اقتدار پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہاں کے عام باشندے اور بطور خاص مسلمان ”اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعْزَةَ اَهْلِهَا اِذْلَةً“ (۱) کے فطری اصول کا تختہ مشق بن گئے۔

(۱) جب بادشاہ کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اسکو برباد اور اسکے باعزت باشندوں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں۔

اس سیاسی انقلاب نے مسلمانوں کے اقتصادی، تمدنی اور علمی و دینی نظام کو کس طرح پامال کیا اس کی تفصیل سرولیم ہنٹر نے اپنی کتاب ”آورانڈین مسلمانز“ (ہمارے ہندوستانی مسلمان) میں کسی قدر بیان کی ہے، اس نے ایک جگہ مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور مشکلات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

حکومت نے ان کے لئے تمام اہم عہدوں کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ دوسرے ایسا طریقہ تعلیم جاری کر دیا ہے جس میں ان کی قوم کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے تیسرے قاضیوں کی موقوفی نے ہزاروں خاندانوں کو جو فقہ اور اسلامی علوم کے پاسبان تھے بیکار اور محتاج کر دیا ہے، چوتھے ان کے اوقاف کی آمدنی جو ان کی تعلیم پر خرچ ہونی چاہئے تھی غلط مصروفوں پر خرچ ہو رہی ہے۔ (۱)

تعلیم کے سلسلہ میں اس نئی حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ اس طرح کا تعلیمی نظام رائج کیا جائے جسے پڑھ کر ہندوستانی ذہنی و فکری طور پر بالکل انگریز بن جائیں۔ چنانچہ مسٹر انفنٹسن اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں:

میں علانیہ نہیں تو درپردہ پادریوں کی حوصلہ افزائی کروں گا، اگرچہ مجھے گورنر صاحب سے اس بارہ میں اتفاق ہے کہ مذہبی امور میں امداد کرنے سے احتراز کیا جائے تاہم جب تک ہندوستانی لوگ عیسائیوں کی شکایت نہ کریں، تب تک ان کی تعلیم کے مفید ہونے میں ذرا شبہ نہیں، اگر تعلیم سے ان کی رایوں میں ایسی تبدیلی پیدا نہ ہو سکے کہ وہ اپنے مذہب کو لغو سمجھنے لگیں تاہم وہ اس سے زیادہ ایمان دار سختی رعایا تو ضرور بن جائیں گے۔ (۲)

اس سلسلے کی تفصیلات کے لئے اسباب بغاوت ہند از سرسید مرحوم، روشن مستقبل از مولوی سید طفیل احمد مرحوم اور نقش حیات ج ۲، از شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس

(۱) موج کوثر ص ۷۴۔

(۲) روشن مستقبل ص ۹۵۔

سرہ ملاحظہ کی جائیں۔

ان حالات میں مسلم مفکرین و مدبرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ گورنمنٹ کا قائم کیا ہوا نظامِ تعلیم مسلمانوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا؛ بلکہ یہ اسلامی تہذیب اور کلچر کیلئے تباہ کن اور ان کے عقائد و اخلاق کے واسطے مہلک ہے، مگر اس نظام کی اصلاح کے سلسلے میں ان کی رائیں مختلف ہو گئیں، ایک جماعت نے مسلمانوں کی اس زبوں حالی کا علاج انگریزی علوم و فنون اور تہذیب و تمدن میں تجویز کیا، بالفاظ دیگر اس جماعت کا اصل مقصد مسلمانوں کی اقتصادی اصلاح اور دنیوی پستی کا دور کرنا تھا، اس جماعت کے سربراہ اور قائد سرسید احمد مرحوم تھے، اور اس نظریہ کا اولین مظہر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، سرسید مرحوم بھی اگرچہ مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے مگر دنیوی ترقی کو وہ اولیت دیتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ دنیوی ترقی کی راہ سے دینی مقاصد تک پہنچا جائے، مرحوم اپنے اس نظریہ کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے تھے۔

”فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر۔“

ایک موقع پر مرحوم سرسید نے اپنے اس نظریہ کی وضاحت ان لفظوں میں کی ہے۔
 ”در اصل مقصد اس کالج کا یہ ہے کہ مسلمانوں میں عموماً اور بالخصوص اعلیٰ درجہ کے مسلمان خاندانوں میں یورپین سائنسز اور لٹریچر کو رواج دے اور ایک ایسا فرقہ پیدا کرے جو از روئے مذہب کے مسلمان اور از روئے خون اور رنگ کے ہندوستانی ہوں مگر باعتبار مذاق اور رائے و فہم کے انگریز ہوں۔“ (۱)

مگر وہ اپنے اس منصوبہ میں کامیاب نہیں ہو سکے، چنانچہ تحریکِ علی گڑھ کے معقول وکیل اور سرسید مرحوم کے زبردست حامی شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں ”وہ مغربی علوم کے ساتھ ایمان کامل اور صحیح مذہبی تربیت کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن اس میں انھیں پوری کامیابی

(۱) بحوالہ ایڈریس اور اسپچیں متعلق ایم او کالج دیباچہ ص ۲۔

نہیں ہوئی“۔ (۱)

اس ناکامی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہی شیخ اکرام لکھتے ہیں:

”جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم پائی، ان میں تو سرسید، محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر اور منتظم پیدا ہوئے، جو لوگ انگریزی سے قریب قریب ناواقف تھے اور جن کے لئے مغربی ادب ایک گنج سر بستہ تھا انھوں نے نیچرل شاعری اور ایک جدید ادب کی بنیاد ڈالی، اور آب حیات، سخیان فارس، شعرو شاعری، مسدس حالی جیسی کتابیں تصنیف کر لیں، لیکن جن روشن خیالوں نے کالج کی عالیشان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی اور جن کی رسائی مغرب کے بہترین اساتذہ اور دنیا بھر کے علم و ادب تک تھی وہ سطح نظر کی پستی اور کیرکٹر کی کمزوری سے فقط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے کلرگز پرزے بن جائیں“۔ (۲)

مزید لکھتے ہیں۔

کسی طرف سے اسلام یا مسلمانوں یا علی گڑھ کے خلاف آواز اٹھے اس پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے علی گڑھ سے نکلیں گے۔“ (۳)

ایک اقتباس اور ملاحظہ کیجئے۔

”لیکن آپ ان بزرگوں کا معاملہ ان کے ضمیر اور احساس فرض پر چھوڑ دیں، اور ارکان اسلام کی ظاہری پابندی کو بھی ایک لمحے کے لئے نظر انداز کر دیں تب بھی علی گڑھ کی فضا میں اندر اندر اک عام ایمانی کمزوری اور روحانی کم ہمتی کا سراغ ملے گا، آپ بعض مستثنیات کو چھوڑ کر وہاں کے قابل اور ذہین اساتذہ اور تیز اور ہونہار طلبہ کی باتیں سنیں اور ان کے ذہنی رجحانات کا تجزیہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ (اگر وہ قومی نوحہ خوانی کا پرانا اور رسمی لبادہ نہ پہن لیں) تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ انھیں کسی طرح دقیا نویسی، قدامت پسند مسلمان نہ سمجھ لیں، یعنی علی گڑھ

(۱) موج کوثر ص ۱۴۶۔ (۲) موج کوثر، ص ۱۴۸۔

(۳) ایضاً، ص ۱۵۰۔

ع کالج ہے، امام باڑہ تو نہیں ہے۔“ (۱)

مفکرین اسلام کی دوسری جماعت کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقاء کا واحد ذریعہ اسلامی تعلیمات ہیں، لہذا برٹش گورنمنٹ کی تعلیمی امداد و اعانت سے صرف نظر کر کے دینی درسگاہیں اور اسلامی ادارے قائم کئے جائیں، اس جماعت کے سامنے بھی مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی تھی مگر اس نے اولیت ایمانیات و روحانیات کو دی اس جماعت کے سرخیل اور میرکارواں حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے، اس نقطہ نظر کا مظہر اولین دارالعلوم دیوبند ہے، شیخ اکرام ان دونوں نظریوں کے اختلاف کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”سرسید کا مقصد مسلمانوں کے دنیوی تنزل کو روکنا تھا اور ارباب دیوبند کی نظر دینی ضرورت پر تھی، پھر سرسید طبقہ امراء کے رکن تھے اور مولانا قاسم جمہور کے نمائندے۔“ (۲)

اس نظریہ اور طریقہ کار پر پیام ندوہ میں ان الفاظ سے تبصرہ کیا گیا ہے۔
 ”اس حقیقت سے کوئی ہوشمند اور منصف انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر دین خالص کی جس طرح حفاظت کی ہے، اور اس کو بدعت و تحریف اور تاویل سے محفوظ رکھا ہے اس سے ہندوستان میں اسلامی زندگی کے قیام و بقا و استحکام میں بیش بہا مدد ملی ہے اور آج جو صحیح اسلامی عقائد، دینی علوم، اہل دین کی وقعت اور صحیح روحانیت اس ملک میں نظر آتی ہے اس میں بلاشبہ اس کا نمایاں اور بنیادی حصہ ہے۔“

آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کے جو دینی و دنیاوی ادارے اور تعلیم گاہیں قائم اور اپنے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں وہ سب درحقیقت انھیں دونوں نقطہ نظر کی ترجمان ہیں اور اپنے اپنے نظریے کے مطابق مسلمانوں کی علمی، دینی اور دنیاوی تعمیر و ترقی میں مصروف عمل ہیں۔

دارالعلوم دیوبند

ایک مکتبہ فکر - ایک تحریک

(۱) افتتاحیہ

دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ خاصانِ خدا کی دعائے سحر گاہی کا ثمرہ، علمائے حق کے جذبہٴ ایثار و قربانی کا مظہر، مجاہدینِ اسلام کے جہد و اخلاص کی نمایاں علامت، علم و معرفت کا حسین امتزاج، مسلمانانِ برصغیر کے حیاتِ ملی کی صراطِ مستقیم، اور لاندہ بیت کے اس دور میں دینی آثار و اقدار اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا محافظ و علمبردار۔

دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ تاریخِ اسلامی کی اولین درس گاہ ”صفہ“ کی یادگار اور عکسِ جمیل، جس کی بنیاد تو کل علی اللہ اور خدائے کریم و رحیم کے باحوصلہ بندوں کے مخیرانہ جذبات پر رکھی گئی۔ جس نے نہ کبھی کسی نواب و رئیس کے مراحم خسروانہ کی جانب نگاہ اٹھائی اور نہ کسی حکمران اور امیر کی داد و دہش کی پروا کی، جس کا سراپا وجود اپنے ابناء و فرزندوں کو اعتماد علی اللہ اور عرفانِ خودی کی تعلیم و دعوت دیتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ برصغیر ہندوپاک کی وہ واحد اسلامی چھاؤنی جس نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنہ کا موثر اور کامیاب مقابلہ کیا ہے، خواہ وہ فتنہ آریہ سماج کی طرف سے اٹھایا گیا ہو یا شدھی سنگٹھن کے نام پر، چاہے وہ فتنہ عیسائی پادریوں نے برپا کیا ہو یا انگریزوں کے ظلِ عاطفت میں پرورش پانے والے متنسّی قادیانی نے، خواہ وہ فتنہ رضا خانیت اور نیچریت کے عنوان سے نمایاں ہوا ہو یا سبائیت اور ناصیت کے لباس میں نمودار ہوا ہو۔

دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ یہ وہ تربیت گاہِ حریت ہے جس نے اسلامیانِ ہند کو ”جمعیۃ علمائے ہند“ جیسی اولوالعزم، باحوصلہ، مدبر اور باشعور جماعت فراہم کی جس نے برطانوی اقتدار کو اس وقت للکارا جب کہ اس کی قلمرو میں آفتابِ غروب نہیں ہوتا تھا اور وقت کی اس عظیم طاقت سے اس وقت اعلانِ جنگ کر دیا جب کہ دوسرے لوگ اس نو وارد آقا کی خوشامد اور رضا جوئی میں لگے ہوئے تھے۔

تاریخ گواہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ برطانوی سامراج کو بایں طاقت و شوکت تگنی کا ناچ نچا دیا اور اپنے جہد و عمل اور قربانیوں کے سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک اس سفید فام سیاہ دل غاصبوں سے وطن عزیز کا ایک ایک چپہ آزاد نہیں کرا لیا۔

(۲) پس منظر

سقوطِ دہلی کے بعد مسلمانوں کو ان کے دین و مذہب اور تہذیب و ثقافت سے بیگانہ اور برگشتہ کر دینے کی غرض سے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، دینی علوم اور ان کے محافظ علماء و فضلاء کو سر زمینِ ہند سے بے نشان کر دینے کے لیے تشدد اور جارحیت کی حد کر دی گئی۔ ارضِ ہند جس پر انھوں نے صدیوں حکمرانی کی تھی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ بنادی گئی، امراء و رؤساء کی جائدادیں ضبط کر کے انھیں نانِ شبینہ کا محتاج بنادیا گیا، غرضیکہ ظلم و جبر کی جس قدر بھی شکلیں امکان میں تھیں وہ سب مجبور مسلمانوں پر آزمائی گئیں، لیکن خانماں برباد ملت میں ابھی زندگی کی رتق باقی تھی، سب کچھ فنا ہو گیا تھا مگر اسلامی کردار زندہ تھا، دولت و حکومت اور شان و شوکت پر غارت گرانِ فرنگ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر دینی حمیت و غیرت محفوظ تھی، اس لیے تمام تر وحشیانہ حرکتوں کے باوجود، دین و مذہب اور ملک و وطن کے ساتھ ان کی وفاداریاں بدلی نہ جاسکیں تو ملک کے اقتدار پر قابض شاطر غاصبوں نے بجائے ظلم و تشدد کے ایک دوسری حکمت عملی تجویز کی جس کی تفصیل مولوی محمد طفیل علیگ کے الفاظ میں یہ ہے:

”حقیقی نبض شناس انگریزوں کی تشخیص پر گورنمنٹ ہند کی حکمت عملی

(پالیسی) ۱۸۷۰ء میں مسلمانوں کے بارے میں تبدیل ہوئی اور سمجھ لیا گیا کہ مسلمانوں کو دبا کر اور برباد کر کے انھیں سلطنت کا خیر خواہ اور وفادار نہیں بنایا جاسکتا۔ چنانچہ سال مذکور میں گورنمنٹ ہند نے مسلمانوں کو جدید طریقہ تعلیم دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔‘ (روشن مستقبل ص ۱۲۵)

اس حکمت عملی کے پس پردہ کیا عزائم کار فرما تھے؟ انھیں اچھی طرح سمجھنے اور اس پالیسی کی اصلی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور پیچھے لوٹنا پڑے گا، یعنی ۱۸۳۴ء کی اس کمیٹی کی روداد کا جائزہ لینا ہوگا جو یہ طے کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی کہ ہندوستانی طلبہ کو مشرقی زبان میں تعلیم دی جائے یا انگریزی زبان میں، اس کمیٹی کا اجلاس ۱۷ مارچ ۱۸۳۵ء کو لارڈ میکالے کی صدارت میں ہوا جس میں لارڈ میکالے صدر اجلاس کے ترجیحی ووٹ پر انگریزی زبان میں تعلیم دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس فیصلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی محمد طفیل علیگ مرحوم لکھتے ہیں:

اس فیصلے کی تعریف میں بڑے بڑے راگ الاپے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ لارڈ میکالے نے اس کے ذریعہ ہندوستان کو آزادی کا فرمان عطا کیا، مگر جو امور اس رائے کے محرک تھے ان میں سے ایک اعلانیہ اور دوسرا خفیہ تھا، اعلانیہ رائے تو وہ تھی جو انھوں نے اپنی رپورٹ میں ان الفاظ میں دہرائی تھی:

”ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔“ (روشن مستقبل ص: ۱۵۰)

لارڈ میکالے کا اصل جذبہ اور مخفی رائے جو ان کے قلب کے نہاں خانے میں چھپی ہوئی تھی وہ تھی جو انھوں نے اپنے والد کو ایک خط میں لکھ کر بھیجی تھی جس میں وہ لکھتے ہیں:

”اس تعلیم کا اثر ہندوؤں پر بہت زیادہ ہے کوئی ہندو جو انگریزی داں ہے کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، بعض لوگ مصلحت کے

تحت ہندورہتے ہیں مگر بہت سے یا تو موحد ہو جاتے ہیں یا مذہب عیسوی اختیار کر لیتے ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ اگر تعلیم کے متعلق ہماری تجویز پر عمل درآمد ہوا تو تیس سال بعد بنگال میں ایک بت پرست بھی باقی نہ رہے گا۔‘

(روشن مستقبل، ص: ۱۵۱)

بالفاظ واضح برٹش سامراج کی پالیسی یہ تھی کہ اس طرح کا تعلیمی نظام رائج کیا جائے جسے پڑھ کر ہندوستانی ذہن و فکر کے اعتبار سے انگریز بن جائیں یا کم از کم ایماندار و باوفا رعایا بن جائیں چنانچہ مسٹر انفسٹن اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں:

میں اعلانیہ نہیں تو درپردہ پادریوں کی حوصلہ افزائی کروں گا، اگرچہ مجھے گورنر صاحب سے اس بارے میں اتفاق ہے کہ مذہبی امور میں امداد کرنے سے احتراز کیا جائے تاہم جب تک ہندوستانی لوگ عیسائیوں کی شکایت نہ کریں تب تک ان کی تعلیم کے مفید ہونے میں ذرا شبہ نہیں اگر تعلیم سے ان کی رایوں میں ایسی تبدیلی پیدا نہ ہو سکے کہ وہ اپنے مذہب کو لغو سمجھنے لگیں تاہم وہ اس سے زیادہ ایمان دار، محنتی رعایا تو ضرور بن جائیں گے۔ (روشن مستقبل، ص: ۹۵)

اس سیاسی انقلاب اور جدید تعلیمی نظام نے مسلمانوں کے اقتصادی و تمدنی اور علمی و معاشرتی نظام کو کس طرح پامال کیا اسکی تفصیل سر ولیم ہنٹر نے اپنی کتاب اَوَرانڈین مسلمانز (ہمارے ہندوستانی مسلمان) میں کسی قدر بیان کی ہے۔ کتاب کے چوتھے باب میں انھوں نے مسلمانوں کی اقتصادی حالت اور ان کی مشکلات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔

مسلمانوں کو حکومت سے بہت سی شکایات ہیں، ایک شکایت یہ ہے کہ حکومت نے ان کے لیے تمام اہم عہدوں کا دروازہ بند کر دیا ہے، دوسرے ایک ایسا طریقہ تعلیم جاری کیا ہے جس میں ان کی قوم کے لیے کوئی انتظام نہیں، تیسرے قاضیوں کی موقوفی نے ہزاروں خاندانوں کو جو فقہ اور اسلامی علوم کے پاسبان تھے بیکار اور محتاج کر دیا ہے، چوتھی شکایت یہ ہے کہ ان کے اوقاف کی آمدنی جو ان کی تعلیم پر خرچ ہونی چاہیے تھی غلط مصروفوں پر

خرچ ہو رہی ہے۔

ڈاکٹر ہنٹر نے ان شکایات پر بالتفصیل بحث کی ہے اور مسلمانوں کی حالتِ زار کا نقشہ کھینچا ہے۔“ الخ (موج کوثر، ص: ۷۴)

یہ تھے قوم و ملت کے حالات کہ حکومت و سلطنت ایک قصہ پارینہ بن چکی تھی، جاہ و منصب خواب و خیال ہو گئے تھے، دولت و ثروت کے خزانوں پر افلاس و ناداری کا پہرہ تھا، قومی و ملی رہنماؤں کی اکثریت موت کے گھاٹ اتار دی گئی تھی یا جیل کی سلاخوں اور انڈمان کے جزیرے میں محبوس کر دی گئی تھی، قسمت سے بچے کچھے افراد بقضائے مصلحت ہجرت کر گئے تھے یا اپنے اپنے زاویوں میں روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس عالم لاچاری و کس مپرسی میں قوم و ملت کے لیے اگر کوئی سہارا تھا تو وہ ایمان و اعتقاد کا سہارا تھا، مگر اب اس پر بھی غارت گران افرنگ ڈاکہ ڈالنے کی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور ملت اسلامیہ ہندو زبان حال سے ملتی تھی

گردش وقت یہ بھی چھین نہ لے ایک تیری یاد کا سہارا ہے
تحریک ولی اللہی کا مرکز ”مدرسہ شاہ عبدالعزیز دہلی“ جہاں سے ملت کو علم و معرفت اور عزم و حوصلہ کا درس ملتا تھا تباہ کیا جا چکا تھا جب کہ تحریک ولی اللہی کی رگوں میں خون اسی مدرسہ سے پہنچایا جاتا تھا، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق اور آخر میں شاہ عبدالغنی مجددی رحمہم اللہ نے اسی مدرسہ کو اپنی اصلاحی و انقلابی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا اور اس میں بیٹھ کر قوم کی علمی و فکری تعمیر و تشکیل کی خدمت انجام دی تھی۔

سقوطِ سلطنت اور دہلی کی تباہی کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو حسب تصریح مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ ”شاہ محمد اسحاق کی مرکزی جمعیت نے جواب حجاز میں مقیم تھی اور امیر حاجی امداد اللہ کی رہنمائی میں ہندوستانی کام کرتی تھی، فیصلہ کیا کہ اطراف دہلی میں امام عبدالعزیز کے مدرسہ کے نمونہ پر ایک مدرسہ بنایا جائے چنانچہ مولانا محمد قاسم (نانو تو ی قدس سرہ) اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سات سال تک کوشش کرتے رہے تب کہیں جا کر ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ یعنی (۳۰ مئی) ۱۸۶۶ء میں سقوطِ دہلی کے ۹ سال

بعد مدرسہ دیوبند کی تاسیس ہو سکی“

مولانا سندھی یہ بتا رہے ہیں کہ ”دارالعلوم دیوبند“ کا قیام کسی وقتی جذبہ یا شخصی حوصلہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی تاسیس طے شدہ منصوبہ اور ایک جماعت کی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت عمل میں آئی ہے۔ جس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ قیام دارالعلوم کے بعد جب شاہ رفیع الدین دیوبندی حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئے تو وہاں سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے عرض کیا کہ ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے اس کے لیے دعا فرمائیے تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا:

”سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتی رہیں کہ خداوند ہندوستان میں بقاء اسلام اور تحفظ اسلام کا کوئی ذریعہ پیدا کر، یہ مدرسہ ان ہی سحر گاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے، دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گراں کو یہ سرزمین لے اڑی۔“ (علمائے حق، ج: ۱، ص: ۷۱)

یہ ہے ”مدرسہ عربی اسلامی دیوبند“ یعنی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی تاسیس و بناء کا تاریخی پس منظر جس سے صاف ظاہر ہے کہ دارالعلوم دیوبند دراصل اسی شجر طوبیٰ کی ایک سرسبز و شاداب شاخ ہے جسے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے با فیض مبارک ہاتھوں سے نصب کیا تھا تا کہ شرک و بدعت، جہل و معصیت کی بادِ سموم سے نڈھال و ماندگانِ راہ اس کے حیات بخش سائے میں آکر زندگی کی تازگی و توانائی حاصل کر سکیں۔

کعبہ را ویراں مکن اے عشق کا نجا یک نفس
گاہ گہہ وا ماندگانِ راہ منزل می کنند

(۳) اصول و مقاصد

دارالعلوم دیوبند اور اس کے منہاج پر جاری دیگر مدارس دینیہ کے اصول و مقاصد

کو حجت الاسلام مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اساسی اصول ہشتگانہ کے عنوان سے خود تحریر فرمایا تھا، جو ماہنامہ القاسم کے دارالعلوم نمبر (مجر یہ ۱۳۴۷ھ) میں شائع ہو چکا ہے۔ مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ ان اصول و مقاصد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں:

”ان اصول کی بناء پر باسانی کہا جاسکتا ہے کہ دارالعلوم اور اس کے ہم صنف دیگر مدارس کے مقاصد حسب ذیل ہیں:

(الف) آزادی ضمیر کے ساتھ ہر موقع پر کلمۃ الحق کا اعلان ہو کوئی سنہری طمع، مربیانہ دباؤ یا سرپرستانہ مراعات اس میں حائل نہ ہو سکے۔

(ب) اس کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ زائد سے زائد ہوتا کہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کر دے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو اور اس طرح اسلامی عقائد اور اسلامی تہذیب ہمیشہ کے لیے ورنہ کم از کم اس وقت تک کے لیے محفوظ ہو جائے جب تک یہ مرکز اپنے صحیح اصول پر قائم رہے، نیز توکل علی اللہ اور عوام کی طرف سے احتیاج خود کارکنان مدرسہ کو اسلامی شان پر باقی رکھے اور جابرانہ استبداد یا ریاست کا ٹھاٹھ ان میں قطعاً نہ پیدا ہو بلکہ ایک جمہوری تعلق ہو جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے اور اس طرح آپس میں خود ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی رہے۔

(مندرجہ بالا الف و ب کے لیے ملاحظہ ہو اصول ہشتگانہ کی دفعہ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)

(ج) کارکنان، خدام اور مستفیضین کی جماعت جملہ اثرات سے محفوظ اور مامون رہ کر ولی اللہی مسلک پر شدت سے عمل پیرا رہے جس کے متعلق تمام عالم اسلامی کا اتفاق ہے کہ وہ سنت قویمہ ہے، مسلک اسلاف کے عین مطابق ہے افراط و تفریط سے پاک، صراط مستقیم اور معیار صحیح ہے۔ (ملاحظہ ہو اصل ۴)

(د) خود داری اور استبداد (جو شرعی نیز تاریخی حیثیت سے بربادی مسلم کا

واحد ذمہ دار ہے) کے برخلاف باہمی مشاورت سے اجتماعی اور جمہوری حیثیت کے ساتھ کام کرنے کا نمونہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ (اس کے متعلق اصل ۳ میں متعدد ضابطوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔)

(علمائے حق، ج: ۱، ص: ۵۴ تا ۵۶)

الحاصل یہ اصول و مقاصد بتا رہے ہیں کہ علم و عرفان کا یہ مرکز اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ اس سے دین کے سچے اور مخلص خادم، اسلام کے جانباز و جرأت مند سپاہی تیار کیے جائیں جو اسلامی عقائد و شعائر اور دینی اخلاق و روایات کے داعی و نقیب بنیں اور باطل طاقتوں کی فتنہ سامانیوں سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کریں اسی لیے اس کا نظام تعلیم و تربیت امام الہند محدث دہلویؒ کی تحریک دعوت و اصلاح کی بنیادوں پر قائم کیا گیا۔

(۴) سند و استناد

دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ سند مسند ہند شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے گزرتا ہوا نبی پاک ﷺ سے جا ملتا ہے دارالعلوم اور جماعت دیوبندی کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہی ہیں جن کے علمی و فکری منہاج و طریق پر منشیبن دارالعلوم اور بالفاظ واضح دیوبندی مکتب فکر کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس لیے بجز اللہ دیوبندی مکتب فکر کوئی نوپید جماعت نہیں بلکہ علمی، دینی اور سیاسی احکام و امور میں علمائے دیوبند مسند ہند شاہ ولی اللہ کے توسط سے سلف صالحین سے پوری طرح مربوط ہیں۔

برصغیر میں جب مسلمانوں کے کاروان شوکت پر برطانوی سامراج نے شب خوں مارا، تو حکیم مطلق جل شانہ نے اسلامی تعلیمات و احکام اور تہذیب و ثقافت کو بچانے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی اولاد و احفاد کو آگے کر دیا، ان بزرگوں کے سامنے دو منزلیں تھیں: (۱) مسلمانوں کی لٹی شوکت کیسے واپس لی جائے۔ (۲) اور سیاسی تنزل کے اس دور میں اسلامی علوم و احکام کی گرتی دیوار کو کس طرح سہارا دیا جائے۔ پہلی منزل تک پہنچنے کے لیے محدث دہلویؒ نے معاشی انقلاب، صحابہ سے انتساب اور قوم کو جہد و جہاد کی راہ دکھائی، ان

دونوں امور کو واضح کرنے کی غرض سے حجۃ اللہ البالغہ، مصفیٰ و مسویٰ اور ازالۃ الخفاء، جیسی بلند پایہ کتابیں لکھیں اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی حضرت سید احمد شہید دہلوی اور حضرت شاہ عبدالحی بدھانوی کے ساتھ عملاً جہاد میں نکلے۔

دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے ان محدثین دہلی نے قرآن و حدیث کے درس اور اسلامی علوم و فنون کی اشاعت سے اسلامی اعمال و اخلاق کی متزلزل دیوار کو سہارا دیا؛ چنانچہ عین اس وقت میں جب کہ سید احمد شہید اپنے جاں باز رفقاء کے ساتھ میدان کارزار میں دادِ شجاعت دے رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور تلمیذ و جانشین دہلی کی مسندِ ریس پر قال اللہ قال الرسول کا غلغلہ بلند کیے ہوئے تھے۔

دارالعلوم دیوبند اسی علم و فکر کا وارث اور محدثین دہلی کے اسی خاندان سے وابستہ ہے اور آج برصغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں اہل سنت و الجماعت کا مرکز ثقل یہی دارالعلوم اور اس سے وابستہ علمائے دیوبند ہیں۔

(۵) اسنادِ سلف کا لازمی اثر

جن لوگوں نے علم و عمل کے چراغِ سلف کے اسناد سے روشن کیے ہوں ان کے ذمے سلف کا دفاع لازمی ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے اسلاف کے عمومی کردار کو ہر دور میں بے داغ اور آئندہ نسلوں کے لیے بمنزلہ چراغِ ثابت کرتے رہیں اس کے بغیر اسلام ایک مسلسل حقیقت اور ایک زندہ مذہب نہیں رہ سکتا۔

چنانچہ دارالعلوم اور بالفاظِ دیگر علمائے دیوبند مکمل طور پر صحابہ کرام سے لے کر محدثین دہلی تک اسنادِ اسلام کی ہر کڑی سے پورے وفادار رہے اور سلفِ صالحین کی اتباع کے اس حد تک پابند رہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدعت کو بھی دین نہ بننے دیا۔ تسلسلِ اسلام اور اسنادِ دین کو کمزور کرنے والے مختلف طبقوں سے دارالعلوم اور اس کے علماء نے اختلاف کیا، تو اس لیے نہیں کہ وہ اختلاف پسند تھے یا انھیں کسی طبقے سے ذاتی بغض تھا بلکہ محض اس لیے کہ اسلام جس مبارک و پاکیزہ سلسلے سے ہم تک پہنچا ہے اس سے پوری وفا کی جائے۔ ان کے الحادی یا

بدعی نظریات کی تردید و تخریب اس لیے ضروری تھی کہ اس کے بغیر اسلام کی تعمیر و بقاء کی کوئی صورت نہیں تھی؛ لیکن ان کی یہ تردید بھی اصولی رہی اور اندازِ جدل احسن جس کی تعلیم خود قرآن نے دی ہے ”و جادلہم بالتی ہی أحسن“ (پ: ۱۴)

عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ

اسلام کے اس عظیم بنیادی عقیدہ پر یلغار کی گئی اور انگریز کی خانہ ساز نبوت کے داعی یورپ اور بلادِ افریقہ میں تبلیغی مشن کے حسین عنوان سے مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دینے لگے۔ علمائے دیوبند نے مسلمانوں کو اس ارتدادی فتنہ سے خبردار کیا۔ اکابر دارالعلوم کے سرخیل شیخ امداد اللہ مہاجر کی نے اپنے خلفاء حضرت مولانا اشرف علی اور شیخ مہر علی شاہ گلوڑوی کو اس کی سرکوبی کی جانب متوجہ کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد علامہ انور شاہ محدث کشمیری، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد محدث عثمانی، مناظر اسلام مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد عالم (آسی) امرتسری، پھر حضرت محدث کشمیری کے تلامذہ میں مولانا سید بدر عالم میرٹھی، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا محمد ادریس محدث کاندھلوی، مولانا محمد یوسف محدث بنوری وغیرہ اساطینِ علمائے دیوبند میدان میں نکلے اور اپنی گراں قدر علمی تصانیف، موثر تقاریر اور بے پناہ مناظروں سے انگریزی نبوت کے دجل و فریب کا اس طرح پردہ چاک کیا اور ہر محاذ پر ایسا کامیاب تعاقب کیا کہ اسے اپنے مولد و منشاء لندن میں محصور ہو جانا پڑا۔ علمائے دیوبند کے علمی و فکری مرکز دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی حریم ختم نبوت کی پاسبانی کی یہ مبارک خدمت پوری توانائیوں کے ساتھ آج بھی جاری و ساری ہے۔

ناموسِ صحابہ کا دفاع

ناموسِ صحابہ کے دفاع میں دارالعلوم کے اکابر اور ان کے جانشینوں نے نہایت وقیع اور گراں قدر خدمات انجام دی ہیں؛ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے ہدایۃ الشیعہ، أجوبہ اربعین وغیرہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے ہدایۃ الشیعہ، حضرت مولانا

خلیل احمد سہارنپوری نے مطرقتہ الکرامۃ، اور ہدایات الرشید جیسی بلند پایہ کتابیں تحریر کیں اور اس باب میں محدثین دہلی کے علمی و فکری موقف کی پوری نمائندگی کی گئی جو حضرت شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفاء، قرۃ العینین، اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی کتاب تحفۃ اثنا عشریہ سے ظاہر ہے پھر امام اہل سنت والجماعت مولانا عبدالشکورؒ فاروقی لکھنوی دفاع صحابہ کی اس عظیم خدمت میں پوری عمر مصروف رہے اور اس اہم موضوع کے ہر گوشے سے متعلق اس قدر معلومات فراہم کر دیں کہ اب شاید اس پر مزید اضافہ دشوار ہو؛ نیز حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نے مقام صحابہ پر کامیاب مضامین لکھے اور جب وقت کی سیاسی آندھیوں نے قافلہ اسلام کی صف اول پر یلغار کی تو حضرت مدنیؒ نے صحابہ کے معیارِ حق ہونے پر وہ مباحث تحریر فرمائے جو عصر حاضر کا سرمایہ فخر ہیں، ان بزرگوں کے علاوہ مولانا ولایت حسین رئیس دیورہ صوبہ بہار، مولانا محمد شفیع سنگتھروی، علامہ دوست محمد قریشی، مولانا لطف اللہ جالندھری، مولانا قاضی مظہر حسین، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا عبدالستار تونسوی وغیرہ علمائے دیوبند نے اس محاذ پر گراں قدر خدمات انجام دیں۔

شُرک و بدعت

اتباع سنت اور حدیث کا انکار کرنے والا گروہ مرکز ملت کے نام سے ایک نئی اصطلاح وضع کر کے قرآن کی تعبیر و تشریح کا اختیار اسے سونپ دیتا ہے کہ یہ نام نہاد مرکز ملت زمانے کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کے فیصلوں اور اجماع امت کے مسائل سے قطع نظر کر کے جو چاہے فیصلہ کر دے۔ ایک دوسرا گروہ جو زبانی عشق رسول کا بہت دعویدار ہے اور اپنے سوا تمام طبقات اسلام کو قابل گردن زدنی اور دنیا کے ہر کافر و مشرک سے بدتر سمجھتا ہے۔ لیکن عملاً اس کا حال یہ ہے کہ شریعت کے روشن چہرے کو مسخ کر کے دین میں نت نئے اضافے کرتا رہتا ہے اور من گھڑت افکار کو شریعت قرار دیتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رسوم و رواج کو بدعت قرار دیا ہے اور اپنے ہر خطبے میں اس کی برائی بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ

کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک علمائے حقانی نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو سب سے زیادہ ردِ بدعت پر مرکوز رکھا کیوں کہ اسی سے شرک کی راہ نکلتی ہے۔

جانشینانِ محدثین دہلی یعنی علمائے دیوبند نے اس سلسلے میں بھی بہت کام کیا سید احمد شہیدؒ نے اس بارے میں بہت مضبوط موقف اختیار کیا۔ ان حضرات کے بعد اکابر دارالعلوم دیوبند کی باری آئی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ وغیرہ نے شرک و بدعت کے رد میں ناقابلِ فراموش خدمات انجام دیں اور ماضی قریب میں مولانا حسین علی بچھراواں، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا سرفراز خاں صفدر وغیرہ نے بھی اس محاذ پر نہایت کامیاب خدمات انجام دیں۔ اور آج بھی علمائے دیوبند مبتدعین کے تعاقب میں سرگرم عمل ہیں۔ علمائے دیوبند کے علمی مرکز دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ اس کے فرزند اسلام کی سنت قائمہ کے حامی اور بدعت سے بہت دور ہیں۔ اور ایسے کسی عمل کو جو شاہِ راہِ مسلسل سے نہ آئے اسے اسلام کا نام دینے کے لیے تیار نہیں کیوں کہ ان کا موقف اسلام کی سنت قائمہ سے مکمل وفاداری ہے۔ ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو اسلام کی سنت قائمہ سے وابستہ اور جماعت صحابہ کے نقشِ پا سے دین کی راہیں تلاش کرنے والے ہوں اور بدعات کو فروغ دینے والے نہ ہوں۔ ان حضرات کا یقین ہے کہ بدعت کا دروازہ کھلا رکھنے سے تفریق بین المسلمین لازمی ہوگی کیوں کہ بدعات ہر گروہ کی اپنی اپنی ہوں گی یہ فقط سنت ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروسکتی ہے اور ملت واحدہ بنا کر رکھ سکتی ہے؛ اس لیے بدعات کے رد میں علمائے دیوبند کا یہ اہتمام کوئی منفی داعیہ نہیں بلکہ شاہراہ اسلام سے مخلصانہ عقیدت ہے۔

(۶) علمائے دارالعلوم دیوبند کا مسلک

محدثین دہلی اور ان کے چشمہٴ علم و عرفان سے سیراب دارالعلوم اور علمائے دیوبند

اپنے مسلک اور دینی رخ کے اعتبار سے کلیتاً اہل سنت والجماعت ہیں پھر وہ خودِ قسم کے اہل سنت نہیں بلکہ اوپر سے ان کا سندی سلسلہ جڑا ہوا ہے؛ اس لیے مسلک کے اعتبار سے وہ نہ کوئی جدید فرقہ ہیں نہ بعد کی پیداوار ہیں بلکہ وہی قدیم اہل سنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو اوپر سے سند متصل اور استمرار کے ساتھ کابراً عن کا بر چلا آرہا ہے۔

علمائے دارالعلوم دیوبند کے اس جامع، افراط و تفریط سے پاک مسلک معتدل کو سمجھنے کے لیے خود لفظ اہل سنت والجماعت میں غور کرنا چاہیے جو دو اجزاء سے مرکب ہے: ایک ”السنة“ جس سے اصول، قانون، اور طریق نمایاں ہیں اور دوسرا ”الجماعة“ جس سے شخصیات اور رفقاء طریقی نمایاں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اس ترکیبی کلمہ سے یہ بات پورے طور پر واضح ہوتی ہے کہ اس مسلک میں اصول و قوانین بغیر شخصیات کے اور شخصیات بغیر قوانین کے معتبر نہیں کیوں کہ قوانین ان شخصیات ہی کے راستے سے آتے ہیں اس لیے ماخوذ کو لیا جانا اور ماخذ کو چھوڑ دینا کوئی معقول مسلک نہیں ہو سکتا۔

حدیث ”ما أنا عليه و أصحابي“ میں بہتر فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق ان ہی دو چیزوں کو قرار دیا ”ما انا“ سے اشارہ سنت یعنی طریق نبوی یا قانون دین کی طرف ہے اور ”واصحابي“ سے اشارہ الجماعۃ یعنی برگزیدہ شخصیات کی طرف ہے بلکہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں اصحابی کے بجائے الجماعۃ کا صریح لفظ موجود ہے۔

اس لیے تمام صحابہ، تابعین، فقہائے مجتہدین، ائمہ محدثین اور علمائے راہنہ کی عظمت و محبت، ادب و احترام اور اتباع و پیروی اس مسلک کا جوہر ہے؛ کیوں کہ ساری دینی برگزیدہ شخصیتیں ذات نبوی سے انتساب کے بدولت ہی وجود میں آتی ہیں۔ پھر مختلف علوم دینیہ میں حذاقت و مہارت اور خداداد فراست و بصیرت کے لحاظ سے ہر شعبہ علم میں ائمہ اور اولوالامر پیدا ہوئے اور امام و مجتہد کے نام سے انھیں یاد کیا گیا۔ مثلاً ائمہ اجتہاد میں امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ائمہ حدیث میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ، ائمہ درایت و تفقہ میں امام ابویوسف، امام

محمد بن حسن، امام خلّال، امام مزنی، امام ابن رجب وغیرہ۔ ائمہ احسان و اخلاص میں اولیں قرنی، فضیل بن عیاض وغیرہ، ائمہ حکمت و حقائق میں امام رازی، امام غزالی وغیرہ، ائمہ کلام میں ابوالحسن اشعری، ابومنصور ماتریدی وغیرہ نیز اس قسم کی اور بھی دینی برگزیدہ شخصیتیں ہیں جن کی درجہ بدرجہ توفیر و عظمت مسلک دارالعلوم دیوبند میں شامل ہے۔

پھر ان تمام دینی شعبوں کے اصول و قوانین کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں: ”عقیدہ و عمل“ عقیدے میں تمام عقائد کی اساس و بنیاد عقیدہ توحید ہے اور عمل میں سارے اعمال کی بنیاد اتباع سنت ہے۔

توحید

مسلک دارالعلوم دیوبند میں عقیدہ توحید پر بطور خاص زور دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ شرک یا موجبات شرک جمع نہ ہوں اور کسی بھی غیر اللہ کی اس میں شرکت نہ ہو۔ ساتھ ہی تعظیم اہل اللہ اور ارباب فضل و کمال کی توفیر کو عقیدہ توحید کے منافی سمجھنا مسلک کا کوئی عنصر نہیں۔

خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ

علمائے دارالعلوم دیوبند کا یہ ایمان ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر و افضل الانبیاء ہیں، مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے علو درجات کو ثابت کرنے کے لیے حدودِ عبدیت کو توڑ کر حدودِ معبودیت میں پہنچا دینے سے کلی احتراز کرتے ہیں۔ وہ آپ کی اطاعت کو فرض عین سمجھتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔

علمائے دارالعلوم دیوبند برزخ میں آپ ﷺ کی حیات جسمانی کے قائل ہیں مگر وہاں معاشرت دنیوی کو نہیں مانتے۔ وہ آپ کے علم عظیم کو ساری کائنات کے علم سے بدرجہا زیادہ مانتے ہیں پھر بھی اس کے ذاتی و محیط ہونے کے قائل نہیں ہیں۔

صحابہ کرام

علمائے دارالعلوم دیوبند تمام صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں؛ البتہ ان میں باہم فرق مراتب ہے تو عظمت مراتب میں بھی فرق ہے، لیکن نفس صحابیت میں کوئی فرق نہیں اس لیے محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا پس ”الصحابة كلهم عدول“ اس مسلک کا سنگ بنیاد ہے۔ صحابہ بحیثیت قرن خیر من حیث الطبقة ہیں اور پوری امت کے لیے معیار حق ہیں۔ علمائے دیوبند انھیں غیر معصوم ماننے کے باوجود ان کی شان میں بدگمانی اور بدزبانی کو جائز نہیں سمجھتے اور صحابہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھنے والے کو حق سے منحرف سمجھتے ہیں۔

علمائے دیوبند کے نزدیک ان کے باہمی مشاجرات میں خطا و صواب کا تقابل ہے حق و باطل اور طاعت و معصیت کا نہیں؛ اس لیے ان میں سے کسی فریق کو تنقید و تنقیص کا ہدف بنانے کو جائز نہیں سمجھتے۔

صلحائے امت

علمائے دارالعلوم دیوبند تمام صلحائے امت و اولیاء اللہ کی محبت و عظمت کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس محبت و تعظیم کا یہ معنی قطعاً نہیں لیتے کہ انھیں یا ان کی قبروں کو سجدہ و طواف اور نذر و قربانی کا محل بنالیا جائے۔

وہ اہل قبور سے فیض کے قائل ہیں استمداد کے نہیں۔ حاضری قبور کے قائل ہیں مگر انھیں عید گاہ بنانے کو روا نہیں سمجھتے، وہ ایصال ثواب کو مستحسن اور اموات کا حق سمجھتے ہیں مگر اس کی نمائشی صورتیں بنانے کے قائل نہیں۔

وہ تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور عبادت میں قوت احسان پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ کی بیعت و صحبت کو حق اور طریق احسانی کے اصول و ہدایات کو تجربہ مفید اور عوام کے حق میں ایک حد تک ضروری سمجھتے ہیں اور اسے شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے

بلکہ شریعت ہی کا باطنی و اخلاقی حصہ مانتے ہیں۔

فقہ اور فقہاء

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ علمائے دیوبند احکام شرعیہ فروعیہ اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں بلکہ برصغیر میں آباد کم و بیش پچاس کروڑ مسلمانوں میں نوے فیصد سے زائد اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے؛ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہ مذاہب پر زبانِ طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ احسن و حسن اور صواب و خطا کا تقابل ہے۔ مسائل فروعیہ اجتہادیہ میں ائمہ اجتہاد کی تحقیقات میں اختلاف کا ہو جانا ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اور شریعت کی نظر میں یہ اختلاف صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ قرآن حکیم ناطق ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ - (الشوریٰ)

ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک شریعتوں اور منہاج کا کھلا ہوا اختلاف رہا پھر بھی قرآن حکیم اس کو ایک ہی دین قرار دے رہا ہے اور شریعتوں کے باہمی فروعی اختلاف کو وحدتِ دین کے معارض نہیں سمجھتا۔ اگر یہ فروعی تنوع بھی افتراق و اختلاف کی حد میں آسکتے تو پھر ”وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ“ کا خطاب کیوں کر درست ہوتا۔

لہذا جس طرح شرائعِ سماویہ فروعی اختلاف کے باوجود ایک ہی دین کہلائیں اور ان کے ماننے والے سب ایک ہی رشتہ اتحاد و اخوت میں منسلک رہے۔ تحزب و تعصب کی کوئی شان ان میں پیدا نہیں ہوئی؛ اسی لیے وہ ”وَكَانُوا شِيعًا“ کی حد میں نہیں آئے۔ ٹھیک اسی طرح ایک دین حنیف کے اندر فروعی اختلافات اس کی شان اجتماعیت و وحدت میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔

مواقع اجتہاد میں اہل اجتہاد کا اجتہاد بھی دین کا مقرر کردہ اصول ہے۔ اسے دین میں اختلاف کیسے کہا جاسکتا ہے۔ رہا جماعت مجتہدین میں سے کسی ایک کی پیروی و تقلید کو خاص کر لینا تو دین کے بارے میں آزادی نفس سے بچنے اور خود رائی سے دور رہنے کے لیے امت کے سوا داعظم کا طریق مختار یہی ہے، جس کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ باب تقلید میں علمائے دیوبند کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ کسی بھی امام، مجتہد یا اس کی فقہ کی کسی جزئی کے بارے میں تمسخر، سوئے ادب یا رنگ ابطال و تردید سے پیش آنے کو خسران دنیا و آخرت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اجتہادات شرائع فرعیہ ہیں اصلہ نہیں کہ اپنی فقہ کو موضوع بنا کر دوسروں کی تردید یا تفسیق و تضلیل کریں؛ البتہ اپنی اختیار کردہ فقہ پر ترجیح کی حد تک مطمئن ہیں۔

مذکورہ بالا امور میں علمائے دیوبند کا یہ طرز عمل اور مسلک ان کی مؤلفات (شرح حدیث، تفسیر، فقہ و کلام وغیرہ) میں پوری تفصیل کے ساتھ مندرج ہیں، جنہیں دیکھ کر خود فیصلہ کیا جاسکتا ہے اس مختصر تحریر میں ان ساری تفصیلات کے اعادہ کی گنجائش نہیں۔

(۷) علمائے دارالعلوم کا فکری اعتدال

علمائے دیوبند دین کے سمجھنے سمجھانے میں نہ تو اس طریق کے قائل ہیں جو ماضی سے یکسر کٹا ہو کیوں کہ وہ مسلسل رشتہ نہیں ایک نئی راہ ہے۔ اور نہ وہ اس افراط کے قائل ہیں کہ رسم و رواج اور تقلید آباء کے تحت ہر بدعت اسلام میں داخل کر دی جائے۔ جن اعمال میں تسلسل نہ ہو اور وہ تسلسل خیر القرون سے متصل نہ ہو وہ اعمال اسلام نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرات اس تقلید کے پوری طرح قائل ہیں جو قرآن و حدیث کے سرچشمہ سے فقہ اسلام کے نام سے چلتی آئی ہے۔ قرآن کریم تقلید آباء کی صرف اس وجہ سے مذمت کرتا ہے کہ وہ آباء عقل و اہتداء کے نور سے عاری تھے۔ ”أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ“

ائمہ سلف اور فقہائے اسلام جو علم و ہدایت کے نور سے منور تھے ان کی پیروی نہ

صرف یہ کہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب ہے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صرف حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کی نہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے چلانے کی ہر نماز میں اللہ سے درخواست کریں؛ کیوں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“

اس منہج اعتدال کی بنا پر علمائے دیوبند مذہبی بے قیدی اور خود رائی سے محفوظ ہیں اور شرک و بدعت کے اندھیرے انھیں اپنے جال میں نہ کھینچ سکے۔

(۸) فقہ میں سنت کی راہیں

برصغیر میں کم و بیش نوے فی صد مسلمان فقہ حنفی پر عامل ہیں۔ فقہ حنفی امام ابوحنیفہؒ کے اجتہادات، ان کے تلامذہ کے استخراجات اور اصحاب ترجیح کے فیصلوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر بحث و تحقیق اور کانٹ چھانٹ کے بعد فقہ کا کوئی مسئلہ اصول شریعت کے خلاف باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر اس طریق عمل میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ عمل کرنے والے کی نظر ائمہ و فقہاء کی تخریجات تک محدود رہتی، گو وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریق سے متجاوز نہ ہوتا؛ مگر عمل کرنے والے کا شعور اتباع سنت کی لذت پوری طرح محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ عظیم تاریخی کارنامہ ہے کہ اس نے اعمال و عبادات کو ان کے بنیادی مصادر کی طرف لوٹایا۔ احادیث کے دفاتر کھلے، رجال کی گہری نظر سے پڑتال ہوئی، معانی حدیث میں بحث کی گئی، گوان حضرات کو اس علمی و تحقیقی کاوش سے فقہ کا کوئی مفتی بہ قول اصول شریعت سے معارض نہ ملاتا، ہم اس راہ تحقیق نے (جو ظاہریت کی تفریط اور اہل بدعت کی افراط سے پاک سلف صالحین کے مقرر کردہ منہاج پر مبنی ہے) ایسی فضا پیدا کر دی کہ پہلے جن مسائل پر فقہ سمجھ کر عمل کیا جاتا تھا اب وہی مسائل سنت کی خنک روشنی دینے لگے اور ان اعمال میں اتباع حدیث کی وہ لذت محسوس ہونے لگی جو اس فکری تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔

علمائے دیوبند نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں ہی کو سنت کا شعور بخشا بلکہ دیگر بلاد

اسلامیہ مصر و شام وغیرہ بھی ان کے اس فکر سے متاثر ہوئے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا نصوص فہمی میں منہج مختار یہی ہے، ان کی تالیفات مثلاً فیض الباری شرح بخاری، الملامع الدراری شرح بخاری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، اللکوب الدرری شرح جامع ترمذی، معارف السنن شرح جامع ترمذی، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد، اوجز المسالک شرح موطا امام مالک، امانی الاحبار شرح معانی الآثار للطحاوی، اعلاء السنن، ترجمان السنۃ، معارف الحدیث وغیرہ میں ان کے اس منہج مختار کو دیکھا جاسکتا ہے۔

(۹) فتنہ ارتداد اور تحفظ اسلام کے لیے فکر دارالعلوم سے مربوط علماء کی سعی مشکور

برصغیر میں ۱۸۵۷ء کے سیاسی انقلاب کے بعد محدثین دہلی کے پیروکار اکابر دیوبند نے اپنی علمی و دینی بصیرت سے اس حقیقت کا پورا ادراک کر لیا کہ سماجی و اقتصادی تبدیلیاں جب اقتدار کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہیں تو دینی و روحانی قدروں کی زمین بھی ہل جاتی ہے اس باب میں عثمانی ترکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ترک قوم مغربی تہذیب کے طوفان میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اپنے ماضی سے کٹ گئی جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ ترکی کی اسلامی تہذیب، مغربیت میں فنا ہو گئی۔ اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا صفحہ ہستی سے وجود ختم ہو گیا۔

الحاصل تہذیب اسلام کے لیے یہ نہایت نازک وقت تھا۔ تاریخ کے اس انتہائی خطرناک موڑ پر اکابر دیوبند کے سامنے وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ اسلامی تہذیب کو مغربیت کے اس سیلاب سے محفوظ رکھا جائے۔ اور مسلمانوں کے دین و مذہب کا تحفظ کر کے انھیں ارتداد سے بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے پوری بیدار مغزی و ژرف نگاہی سے ہر اس محاذ کو متعین کیا جہاں سے مسلمانوں پر فکری و عملی یلغار ہو سکتی تھی اور پھر اپنی بساط کی حد تک حکمت و تدبیر کے ساتھ ہر محاذ پر دفاعی خدمات انجام دیں۔

پہلا محاذ

غیر منقسم ہندوستان کی غالب اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جن کے آباء و اجداد کسی زمانے میں ہندو تھے۔ انگریزوں نے سیاسی اقتدار پر تسلط جمالینے کے بعد یہاں کے ہندوؤں کو اکسایا کہ یہ مسلمان جو کسی زمانہ میں تمہاری ہی قوم کے ایک حصہ تھے اس لیے اپنی عددی قوت کو بڑھانے کے لیے انھیں دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کرو چناں چہ انگریزوں کی خفیہ سرپرستی میں آریہ سماج کے ذریعہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی تحریک پوری قوت سے شروع ہو گئی۔

اسلام کے خلاف اس فکری محاذ پر حالات سے ادنیٰ مرعوبیت کے بغیر اکابر دارالعلوم نے اسلام کا کامیاب دفاع کیا۔ تقریر و تحریر، بحث و مناظرہ اور علمی و دینی اثر و نفوذ سے اس ارتدادی تحریک کو آگے بڑھنے سے روک دیا بالخصوص علمائے دیوبند کے سرخیل اور قائد و امام حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اس سلسلے میں نہایت اہم و مؤثر خدمات انجام دیں برصغیر کی مذہبی و سماجی تاریخ کا ایک معمولی طالب علم بھی حضرت موصوف کی ان خدمات جلیلہ سے پوری طرح واقف ہے۔

تقسیم ہند کے قیامت خیز حالات میں جب کہ برصغیر کا اکثر حصہ خون کے دریا میں ڈوب گیا تھا اس ہولناک دور میں بھی شدھی و سنگٹھن کے نام سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ایمان سوز تحریک برپا کی گئی۔ اس موقع پر بھی علمائے دیوبند وقت کے خونی منظر سے بے پروا ہو کر میدان میں کود پڑے اور خدائے رب العزت کی مدد و نصرت سے ارتداد کے اس سیلاب سے مسلمانوں کو بحفاظت نکال لے گئے۔

دوسرا محاذ

ہندوستان پر انگریزی تسلط کے بعد عیسائی مشنری برصغیر میں اس زعم سے داخل ہوئی کہ وہ ایک فاتح قوم ہیں، مفتوح قومیں فاتح قوم کی تہذیب کو آسانی سے قبول کر لیتی

ہیں۔ انھوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کے تہذیبی نقوش مٹا دیں یا کم از کم انہیں ہلکا کر دیں تاکہ بعد میں انھیں اپنے اندر ضم کیا جاسکے۔ اور اگر وہ عیسائی نہ بن سکیں تو اتنا تو ہو کہ وہ مسلمان بھی نہ رہ جائیں۔

اس محاذ پر دارالعلوم اور اکابر دیوبند نے عیسائی مشنری اور مسیحی مبلغین سے پوری علمی قوت سے ٹکری اور نہ صرف علم و استدلال سے ان کے حملے پسپا کر دیئے بلکہ عیسائی تہذیب اور ان کے مذہبی ماخذ پر کھلی تنقید کی، اس سلسلے میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی خدمات سے علمی دنیا اچھی طرح واقف ہے۔

تیسرا محاذ

اسی عیسائی سازاسکیم کے تحت پورے ملک میں انگریزی اسکولوں کا جال بچھا دیا گیا اور اسلامی مدارس کو کمزور کرنے کی غرض سے ان کے لیے دنیوی ترقی کی تمام راہیں مسدود کر دی گئیں۔ اس محاذ پر ضروری تھا کہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم اور اسلام کے آبرو مندانہ ماحول کے لیے عربی مدارس کو ہر طرح کی قربانی دے کر پوری قوت سے باقی رکھا جائے۔ نیز جدید عربی مدارس قائم کیے جائیں اور اس کی امکانی سعی کی جائے کہ کوئی اجنبی بات اسلام کے نام پر اسلام میں گھسنے نہ دی جائے۔ جدید عصری نظریات سلف صالحین سے متواتر فکر و عمل کو کمزور نہ کر سکیں۔

اس محاذ پر بھی دارالعلوم اور اس کے اکابر نے پوری ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ہندوستان کے چپے چپے پر عربی درس گاہوں کے ذریعہ علم دین کے چراغ روشن کر دیئے۔ اور اس بات کا بھرپور اہتمام کیا کہ برصغیر میں اسلام اپنی اصل شکل و صورت کے ساتھ نمایاں رہے۔ اس محاذ پر حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، ان کے رفیق خاص محدث کبیر مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری صاحب بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور آزادی کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی وغیرہم اکابر دیوبند نے کامیاب جدوجہد کی۔

(۱۰) دارالعلوم نے ملت کو کیا دیا؟

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بظاہر ناکام ہونے والے شکستہ دل مسلمانوں کی دینی و قومی روایات کا تحفظ کیا، ولی اللہی منہاج پر تعلیمات دین کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی، اسلام مخالف تحریکات کی سرکوبی کی، برصغیر اور دیگر براعظموں میں مساجد و مدارس کے ذریعہ قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کو عام کیا، فرنگی سامراج کے ظالمانہ اقتدار کی جڑیں اکھاڑ کر ہندوستان کو آزاد کرایا، اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیے گئے ناروا حملوں کا جواب دیا، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور جملہ علوم و فنون کا عظیم الشان ذخیرہ فراہم کیا، عظمت صحابہ اور عزت اسلاف کا تحفظ کیا، منکرین ختم نبوت کا کامیاب تعاقب کیا، بدعات کی تاریکیوں میں سنت کی مشعلیں روشن کیں اور آئندہ کام کرنے کے لیے سیکڑوں مجاہد، عالم، مفسر، محدث، متکلم، فقیہ، مرشد، مؤرخ، مقرر، خطیب، طبیب، مناظر، صحافی، صوفیاء، قراء، حفاظ اور سیاستداں پیدا کیے۔

تعداد فضلاء دارالعلوم دیوبند ۱۲۸۳ھ تا ۱۴۲۱ھ

۱	مصر	۲۰۳۷۹	ہندوستان
۱	یمن	۱۵۲۴	پاکستان
۱	انڈونیشیا	۲۱۵۴	بنگلہ دیش
۵۱۸	ملیشیا	۱۱۸	افغانستان
۱	کمبوڈیا	۱۱۹	نیپال
۱۶	امریکہ	۱۹	شری لنکا
۲۳۷	افریقہ	۴۴	چین
۲۱	برطانیہ	۷۰	روس
۶	سوڈان	۱۱	ایران
۴	ویسٹ انڈیز	۲	عراق
۸	تھائی لینڈ	۲	کویت

۲	نیوزی لینڈ	۲	سعودی عرب
۱	فرانس	۱	مسقط
۷	فینجی	۱	مالدیپ
۶	لبنان	۲۰	ترکستان

تعداد بیرون ملک : ۵۰۷۸

تعداد اندرون ملک : ۳۳۵۳۰

کل تعداد : ۳۸۶۰۸

(۱۱) طبقات مشاہیر علمائے دیوبند

یہ ایک سرسری اور مختصر فہرست ہے جس میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا ہے

محدثین

(۱۴) حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ	(۱) حضرت مولانا احمد علی سہارنپوریؒ
(۱۵) حضرت مولانا عبدالعزیز گجرانوالہؒ	(۲) حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
(۱۶) حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادیؒ	(۳) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
(۱۷) حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سہارنپوریؒ	(۴) حضرت مولانا محمد مظہر نانوتویؒ
(۱۸) حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ	(۵) حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ
(۱۹) حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ	(۶) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
(۲۰) حضرت مولانا ماجد علی جونپوریؒ	(۷) حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ
(۲۱) حضرت مولانا عبدالغفار منوئیؒ	(۸) حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ
(۲۲) حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ	(۹) حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھیؒ
(۲۳) حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ	(۱۰) حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
(۲۴) حضرت مولانا اشفاق الرحمن کاندھلویؒ	(۱۱) حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ
(۲۵) حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہجہانپوریؒ	(۱۲) حضرت مولانا محمد اسحاق امرتسریؒ
(۲۶) حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوریؒ	(۱۳) حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ

مفسرین

- (۱) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
 (۲) حضرت مولانا عبدالرحمن امر و ہویؒ
 (۳) حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانویؒ
 (۴) حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ
 (۵) حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ
 (۶) حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ
 (۷) حضرت مولانا حسین علی پنجابیؒ
 (۸) حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
 (۹) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ
 (۱۰) حضرت مولانا علامہ شمس الحق افغانیؒ
 (۱۱) حضرت مولانا غلام اللہ خاںؒ
 (۱۲) حضرت مولانا قاضی زاہد الحسنیؒ
 (۱۳) حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی مدظلہ

متکلمین اسلام

- (۱) حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ
 (۲) حضرت مولانا رحیم اللہ بجنوریؒ
 (۳) حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
 (۴) حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ
 (۵) حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ
 (۶) حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ
 (۷) حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ
 (۸) حضرت مولانا علامہ شمس الحق افغانیؒ
 (۹) حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ
 (۱۰) حضرت مولانا علامہ خالد محمود مدظلہ
 (۱۱) حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مدظلہ

مصنفین و مؤرخین

- (۱) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
 (۲) حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
 (۳) حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ
 (۴) حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ
 (۵) حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ
 (۶) حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
 (۷) حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ
 (۸) حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ
 (۹) حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سہارنپوریؒ
 (۱۰) حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ
 (۱۱) حضرت مولانا قاضی زین العابدینؒ
 (۱۲) مولانا نور الحسن سیرکوٹیؒ
 (۱۳) مولانا یعقوب الرحمنؒ
 (۱۴) حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ

- (۱۵) مولانا سرفراز احمد صفدر
(۱۶) مولانا سید نور الحسن بخاری
(۱۷) مولانا قاضی محمد اطہر مبارک پوری
(۱۸) حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
(۱۹) مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ
(۲۰) مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی
(۲۱) مولانا وحید الزماں کیرانوی

فقہاء

- (۱) حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
(۲) حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی
(۳) حضرت مولانا سعادت علی سہارنپوری
(۴) حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی
(۵) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی
(۱۱) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ میرٹھی
(۱۲) حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوری
(۱۳) حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی
(۱۴) حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی
(۱۵) حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل بسم اللہ سورتی
(۱۶) حضرت مولانا مفتی احمد سعید ابراہیمی
(۱۷) حضرت مولانا فقیر اللہ رائے پوری
(۱۸) حضرت مولانا مفتی محمود سرحدی
(۱۹) حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی
(۲۰) حضرت مولانا مفتی محمد یوسف آزاد کشمیر
(۶) حضرت مولانا اعزاز علی امرہوئی
(۷) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی
(۸) حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگلپوری
(۹) حضرت مولانا مفتی ریاض الدین بجنوری
(۱۰) حضرت مولانا مفتی محمد فاروق
(۲۱) حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی
(۲۲) حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاچپوری
(۲۳) حضرت مولانا مفتی عبدالکریم مٹھلوی
(۲۴) حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی مدظلہ
(۲۵) حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین مفتاحی مدظلہ
(۲۶) حضرت مولانا مفتی منظور احمد مظاہری مدظلہ
(۲۷) حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی مدظلہ
(۲۸) حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن دہلی مدظلہ
(۲۹) حضرت مولانا مفتی شبیر احمد مدرسہ شاہی مدظلہ
(۳۰) حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام مدظلہ

اصحاب تدریس

- (۱) حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی
(۲) حضرت مولانا سید احمد دہلوی
(۳) حضرت مولانا احمد حسن امرہوئی
(۴) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی
(۵) حضرت مولانا منفع علی دیوبندی
(۶) حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی

- (۷) حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندیؒ
(۸) حضرت مولانا محمد مظہر نانوتویؒ
(۹) حضرت مولانا غلام رسول خاں ہزارویؒ
(۱۰) حضرت مولانا محمد صدیق انبٹھویؒ
(۱۱) حضرت مولانا محمد مراد پاک پٹیؒ
(۱۲) حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ
(۱۳) حضرت مولانا محمد رسول خاںؒ
(۱۴) حضرت مولانا عبدالحق اکوڑویؒ
(۱۵) حضرت مولانا حمید الدین فیض آبادیؒ
(۱۶) حضرت مولانا کریم بخش سنبھلیؒ
(۱۷) حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ
(۱۸) حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
(۱۹) حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوریؒ
(۲۰) حضرت مولانا محمد صدیق کشمیریؒ
(۲۱) حضرت مولانا محمد عبد السمیع دیوبندیؒ
(۲۲) حضرت مولانا زین العابدین اعظمیؒ
(۲۳) حضرت مولانا محمد یحییٰ سہسرامیؒ
(۲۴) حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگلپوریؒ
(۲۵) حضرت مولانا محمد اعزاز علی امرہویؒ
(۲۶) حضرت مولانا محمد حسین بہاریؒ
(۲۷) حضرت مولانا شکر اللہ اعظمیؒ
(۲۸) حضرت مولانا علی احمد اعظمیؒ
(۲۹) حضرت مولانا عبد الصمد
(۳۰) حضرت مولانا اختر حسین دیوبندیؒ
(۳۱) حضرت مولانا محمد حیات سنبھلیؒ
(۳۲) حضرت مولانا احمد حسن کان پوریؒ
(۳۳) حضرت مولانا عبد الستار معروفیؒ
(۳۴) حضرت مولانا بشیر احمد بلند شہریؒ
(۳۵) حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ
(۳۶) حضرت مولانا فخر الحسن صاحب
سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند
(۳۷) حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب
صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند
(۳۸) حضرت مولانا نعیم صاحب دیوبندی
(۳۹) حضرت مولانا سالم قاسمی
(۴۰) حضرت مولانا وحید الزماں کیرانویؒ

مبلغین اسلام

- (۱) حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ
(۲) حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن بجنوریؒ
(۳) حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ
(۴) حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ
(۵) حضرت مولانا ابوالوفا شاہجہانپوریؒ
(۶) حضرت مولانا محمد ادریس سکرودویؒ
(۷) حضرت مولانا سید معظم علیؒ
(۸) حضرت مولانا محمد قاسم شاہجہانپوریؒ
(۹) حضرت مولانا عبد الجبار حصارویؒ
(۱۰) حضرت مولانا محمد علی جالندھریؒ

- (۱۱) حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
 (۱۲) حضرت مولانا سید ارشاد احمد فیض آبادیؒ
 (۱۳) حضرت مولانا احتشام الحق تھانویؒ
 (۱۴) حضرت مولانا عبید اللہ بلیاویؒ
 (۱۵) حضرت مولانا محمد عمر پالن پوریؒ
 (۱۶) حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ
 (۱۷) حضرت مولانا قاری محمد صدیقؒ
 (۱۸) حضرت مولانا محمد سالم قاسمی مدظلہ
 (۱۹) حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی مدظلہ

حضرات مشائخ

- (۱) سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ
 (۲) قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
 (۳) حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ
 (۴) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
 (۵) شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
 (۶) حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ
 (۷) حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ
 (۸) حضرت مولانا اسعد اللہ رام پوریؒ
 (۹) حضرت مولانا عبدالحق اکوڑویؒ
 (۱۰) حضرت مولانا منت اللہ رحمانیؒ
 (۱۱) حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ
 (۱۲) حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوریؒ
 (۱۳) حضرت مولانا مسیح اللہ خاں جلال آبادیؒ
 (۱۴) حضرت مولانا قاری فخر الدین گیاویؒ
 (۱۵) حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین دیوبندیؒ
 (۱۶) حضرت مولانا ضرغام الدین فیض آبادیؒ
 (۱۷) حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ
 (۱۸) حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنیؒ
 (۱۹) حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ
 (۲۰) حضرت مولانا مفتی محمد حسنؒ
 (۲۱) حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
 (۲۲) حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ
 (۲۳) حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ
 (۲۴) حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ
 (۲۵) حضرت مولانا عبد الجبار معروٹیؒ
 سابق شیخ الحدیث مدرسہ شاہی مراد آباد
 (۲۶) حضرت مولانا ابرار الحق ہردوی مدظلہ
 (۲۷) حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ
 (۲۸) حضرت مولانا قاری محمد صدیق باندویؒ
 (۲۹) حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلویؒ
 (۳۰) حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ
 (۳۱) حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی مدظلہ
 (۳۲) حضرت مولانا احمد علی آسامیؒ

مجاہدین و قائدین ملت

- (۱) امام العصر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ (۹) حضرت مولانا محمد صادق گراچی سندھ
(۲) امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ (۱۰) حضرت مولانا سجاد حسین بہاریؒ
(۳) حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ (۱۱) حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ
(۴) حضرت مولانا محمد میاں منصور انصاریؒ (۱۳) حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ
(۵) حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوریؒ (۱۲) حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ
(۶) حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہجہانپوریؒ (۱۴) حضرت مولانا مفتی محمود سابق وزیر سرحد
(۷) مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ (۱۵) حضرت مولانا احتشام حسین تھانویؒ
(۸) رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ (۱۶) حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ

مناظرین اسلام

- (۱) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (۱۲) حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی لکھنویؒ
(۲) حضرت مولانا احمد حسن لاہوریؒ (۱۳) حضرت مولانا عبدالحکیم فاروقیؒ
(۳) حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ (۱۴) حضرت مولانا قاضی محمد مظہر حسین مدظلہ
(۴) حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ (۱۵) حضرت مولانا عبدالستار تونسویؒ
(۵) حضرت مولانا ابوالوفا شاہجہانپوریؒ (۱۶) حضرت مولانا لال حسین اخترؒ
(۶) حضرت مولانا اسعد اللہ رام پوریؒ (۱۷) حضرت مولانا احمد حیات فاتح قادیانؒ
(۷) حضرت مولانا سید ارشاد احمد فیض آبادیؒ (۱۸) حضرت مولانا علامہ خالد محمود مدظلہ
(۸) حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ (۱۹) حضرت مولانا محمد اسماعیل کٹکی مدظلہ
(۹) حضرت مولانا منظور احمد نعمانیؒ (۲۰) حضرت مولانا امام علی دانش لکھیم پوریؒ
(۱۰) حضرت مولانا نور محمد ٹانڈویؒ (۲۱) حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑویؒ
(۱۱) حضرت مولانا عبداللطیف اعظمیؒ

صحافی و اہل قلم

- ۱- مولانا سید مناظر احسن گیلانی
۲- مولانا منظور احمد نعمانی
ایڈیٹر ماہنامہ القاسم دارالعلوم دیوبند
ایڈیٹر الفرقان بریلی و لکھنؤ

- ۳- مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایڈیٹر برہان دہلی
- ۴- مولانا احسان اللہ خاں تاجور نجیب آبادی آپکی ادارت میں دسیوں رسائل جاری ہوئے
- ۵- مولانا مظہر الدین بجنوری روزنامہ الامان دہلی
- ۶- مولانا شائق عثمانی عصر جدید کلکتہ
- ۷- مولانا عامر عثمانی ماہنامہ تجلی، دیوبند
- ۸- مولانا قاضی زید العابدین میرٹھی الحرم میرٹھ
- ۹- مولانا حبیب الرحمن بجنوری منصور اور الخلیل ہفتہ وار
- ۱۰- مولانا عبدالوحید صدیقی نئی دنیا
- ۱۱- مولانا ازہر شاہ قیصر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند (سابق ایڈیٹر)
- ۱۲- مولانا حامد الانصاری غازی مدینہ بجنور، اور جمہوریت دہلی
- ۱۳- مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ البلاغ کراچی
- ۱۴- مولانا سمیع الحق مدظلہ الحق اکوڑہ خٹک
- ۱۵- مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی بینات، بنوری ٹاؤن کراچی
- ۱۶- مولانا عبدالعلی المبرک کوری
- ۱۷- مولانا محمد صادق علی بستوی نقوش حیات، بستی
- ۱۸- مولانا اسیر ادروی ترجمان اسلام بنارس، سہ ماہی
- ۱۹- مولانا اعجاز احمد اعظمی المآثر، متو، سہ ماہی
- ۲۰- مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری ندائے شاہی مراد آباد
- ۲۱- مولانا نور الحسن راشد احوال و آثار سہ ماہی مفتی الہی بخش اکاڈمی کاندھلہ
- ۲۲- مولانا محمد ہاشم القاسمی الفیصل حیدر آباد
- ۲۳- مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی بحث و نظر پٹنہ، سہ ماہی
- ۲۴- مولانا رضوان القاسمی صفا، جامعہ سبیل السلام حیدر آباد
- ۲۵- حبیب الرحمن قاسمی اعظمی ماہنامہ دارالعلوم دیوبند
- ۲۶- مولانا کفیل احمد کیرانوی آئینہ دارالعلوم دیوبند (پندرہ روزہ)
- ۲۷- مولانا نور عالم امینی الداعی (عربی)
- ۲۸- مولانا محمد سالم جامعی فاضل دیوبند ہفت روزہ الجمعۃ دہلی

علماء دیوبند اور علم القرآن

ایک سرسری جائزہ

شمار	زبان	اسمائے کتب	اسمائے مصنفین	کیفیت
۱	اردو	موضح فرقان مع تفسیری فوائد سورۃ بقرہ و نساء	حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ	یہ ترجمہ طبع زاد نہیں بلکہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ قرآن کا جدید اردو ایڈیشن ہے، حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے الہامی ترجمہ کی تشہیل و تیسیر بجائے خود ایک کارنامہ ہے۔
۲	اردو	تفسیری فوائد	حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ	سورۃ بقرہ و نساء کے علاوہ پورے قرآن کے یہ تفسیری فوائد مستند و معتبر تفسیروں کا سلیس و صاف اردو میں خلاصہ ہے جو کوزہ میں دریا سمودینے کا مصداق ہے۔
۳	اردو	ترجمہ قرآن مع حواشی	حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ	ترجمہ نہایت سلیس ہے حواشی میں ربط آیات اور ضروری وضاحتیں بڑی وسیع ہیں، اب تک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
۴	اردو	ترجمہ قرآن مع حواشی	حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی	یہ ترجمہ نہایت سلیس اور صاف اردو میں ہے اور اہل علم میں مقبول ہے اس ترجمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف حضرت شیخ الہندؒ کی نظر سے گزرا ہے۔
۵	اردو	ترجمہ قرآن	حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ	یہ ترجمہ سلاست و وضاحت میں اپنی مثال آپ ہے۔
۶	اردو	کشف الرحمن ترجمہ قرآن	حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ	نہایت مقبول و معتبر ترجمہ ہے ادبی ذوق رکھنے والے بطور خاص اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں

۷	بنگلہ	ترجمہ قرآن	مولانا محمد طاہر خلیفہ حضرت مدنی	بنگلہ میں یہ ترجمہ بہت مقبول ہے۔
۸	آسامی	ترجمہ قرآن	مولانا عبدالحق آسامی خلیفہ حضرت مدنی	
۹	اردو	بیان القرآن	حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی	یہ تفسیر بے پناہ ظاہری و معنوی خوبیوں کی حامل ہے اور اہل نظر علماء اسے اہم عربی تفسیروں کے درجہ میں شمار کرتے ہیں
۱۰	اردو	معارف القرآن ۸ جلدوں میں	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی	قرآنی مسائل و معارف کا بیش بہا خزانہ اور عام فہم فصیح اردو میں ہے اب تک اس کے دسیوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں
۱۱	اردو	معارف القرآن	حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی	اس تفسیر میں مؤلف نے حقائق و معارف کے بیش بہا جواہرات جمع کر دیئے ہیں، سورہ حجر تک مولانا موصوف کے قلم سے ہے اور بقیہ حصہ کی تفسیر انکے خلف رشید مولانا محمد مالک کاندھلوی نے تحریر کی ہے۔
۱۲	اردو	جواہر القرآن دو جلد	شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں	نہایت عمدہ اور بیش بہا علمی فوائد پر مشتمل ہے، خاص طور پر اپنے استاذ غلام حسین علی تلمیذ حضرت گنگوہی کے افادات کو موصوف نے اس تفسیر میں بڑی خوبی سے جمع کر دیا ہے۔
۱۳	اردو	بلغۃ الخیر ان فی تفسیر قرآن	شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خاں	یہ تفسیر بھی مولانا علامہ حسین علی کے فرمودات و افادات کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔
۱۴	اردو	تفسیر القرآن	مولانا قاضی شمس الدین صاحب سابق استاذ دارالعلوم دیوبند	اس تفسیر کے بعض اجزاء تسلیم کمپنی پاکستان نے شائع کئے تھے پتہ نہیں مکمل شائع ہوئی یا نہیں
۱۵	عربی	مشکلات القرآن	محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری	نام سے اس کا موضوع ظاہر ہے یعنی اس میں قرآنی مشکلات و مہمات کا حل موجود ہے اہل علم کیلئے اس کا مطالعہ ضروری ہے
۱۶	عربی	احکام القرآن	مولانا مفتی محمد شفیع مولانا محمد ادریس کاندھلوی مولانا ظفر احمد تھانوی اور مولانا محمد جمیل تھانوی	آیات احکام کی فقہی تفسیر ہے، اور اپنے موضوع پر اہم ترین خدمت ہے متعدد ضخیم جلدوں میں ادارۃ القرآن کراچی سے شائع ہو چکی ہیں۔

۱۷	پشتو	انوار القرآن	مولانا سید انوار الحق کا کاخیل فاضل دیوبند	
۱۸	پشتو	انکشاف القرآن	مولانا محمد ادریس طوری فاضل جامعہ اسلامیہ ڈابھیل	
۱۹	افغانی	تیسیر القرآن	مولانا محمد طاہر مروانی عبدالرحمن امر و ہوی	ترجمہ و تفسیر غیر مطبوعہ
۲۰	عربی	حاشیہ تفسیر بیضاوی	مفسر قرآن مولانا عبدالرحمن امر و ہوی	
۲۱	اردو	حاشیہ تفسیر جلالین مع ترجمہ	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی	جلالین کا یہ ترجمہ دیوبند سے قرآن کے حاشیہ پر چھپا تھا
۲۲	اردو	ترجمہ تفسیر خازن	// // //	
۲۳	عربی	منہ الجلیل خلاصہ معالم التنزیل	// // //	یہ خلاصہ لامع النور پر پریس آگرہ سے چھپا تھا اب بالکل نایاب ہے۔
۲۴	اردو	ترجمہ تفسیر ابن کثیر	مولانا انظر شاہ کشمیری صاحب	
۲۵	اردو	ترجمہ تفسیر مدارک التنزیل	// // //	
۲۶	اردو	ترجمہ تفسیر جلالین	مولانا محمد نعیم دیوبندی صاحب	
۲۷	ہندی	ترجمہ حضرت شیخ الہند مع فوائد عثمانی	مولانا سید ارشد مدنی صاحب بشرکت ماسٹر محمد سلیمان	ہندی زبان میں ترجمہ کے ساتھ تفسیری تشریحات کی یہ اولین خدمت ہے جو بھگت اللہ علمائے دیوبند کے حصہ میں آئی، جمیعۃ علماء نے عمدہ کاغذ و طباعت سے مزین کر کے شائع کیا ہے۔
۲۸	اردو	ترجمہ و تفسیر	مولانا حبیب احمد کیرانوی	اس تفسیر کو حرفاً حرفاً حضرت تھانوی نے پڑھا ہے اور بعض مقامات کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔
۲۹	پشتو	ترجمہ و تفسیر	مولانا فضل و دود، مولانا گل رحیم فاضل دیوبند	نصف نصف قرآن کی تفسیر دونوں حضرات نے کی ہے، خازن، معالم التنزیل، جمل اور روح البیان وغیرہ کو سامنے رکھ کر یہ تفسیر مرتب کی گئی ہے۔
۳۰	اردو	البیان فی علوم القرآن مع ترجمہ قرآن	مولانا سید ممتاز علی دیوبندی بانی دارالاشاعت لاہور	موصوف نے قرآن مجید کا ترجمہ اور علوم قرآن کی مکمل فہرست بڑی محنت و کاوش سے اس میں جمع کردی ہے یہ قرآنی انڈکس ۱۹۴۹ء میں گیانی پریس لاہور سے شائع ہوا تھا۔

۳۱	اردو	تفسیر تعلیم القرآن	مولانا قاضی زاہد الحسنی فاضل دیوبند
۳۲	اردو	درس قرآن مجید	// // //
۳۳	اردو	معالم التنزیل	مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی
			تیس جلدوں پر مشتمل یہ ضخیم تفسیر درحقیقت تمام مستند و معتبر قدیم و جدید تفسیروں کا خلاصہ ہے۔
۳۴	اردو	الہام الرحمن	حضرت مولانا عبید اللہ سندھی
			تدوین و تہذیب مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی
۳۵	اردو	تفسیر سورۃ فاتحہ	// // //
۳۶	//	تفسیر سورۃ قتال	// // //
۳۷	//	تفسیر سورۃ فتح	// // //
۳۸	//	تفسیر سورۃ منزل و مدثر	// // //
۳۹	//	تفسیر سورۃ العصر	// // //
۴۰	//	تفسیر سورۃ اخلاص	// // //
۴۱	//	تفسیر سورۃ معوذتین	// // //
۴۲	//	المقام المحمود تفسیر سورۃ عم	// // //
۴۳	//	المقام المحمود تفسیر سورۃ بقرہ	// // //
۴۴	اردو	درس قرآن کی سات مجلسیں	حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی
			مراد آباد جیل میں حضرت شیخ مدنی کے درس قرآن کا مجموعہ ہے جو اگرچہ سورۃ فاتحہ سے متعلق ہے پھر بھی علمی لطائف، رموز قرآن اور اسرار و حکم کا ایک خزانہ ہے جسے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نے جمع و مرتب فرمایا ہے۔
۴۵	سندھی	تفسیر القرآن	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب
۴۶	اردو	دروس سورۃ الفاتحہ	حضرت مولانا شمس الحق افغانی
			یہ حضرت مولانا افغانی کے درسی افادات کا مجموعہ ہے جنہیں ان کے تلمیذ مولانا علی اصغر عباسی نے مرتب کر کے شائع کیا ہے، دروس کا یہ مجموعہ علمی نکات کا ایک بیش قیمت ذخیرہ ہے۔
۴۷	عربی	یتیمۃ البیان	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب محدث بنوری
			یہ مشکلات القرآن از محدث کشمیری کا مبسوط بلند پایہ مقدمہ ہے جو بجائے خود ایک مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتا ہے، الگ سے کتابی شکل میں اور مشکلات القرآن کے ساتھ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔

۴۸	عربی	سبق الکلیات فی نسق الآیات	حضرت	پہلا رسالہ ربط آیات و
۴۹	اردو	احسن الاثبات فی النظر الثانی	حکیم الامت	سور سے متعلق ہے اور
۵۰	//	اصلاح ترجمہ دہلویہ	مولانا	بقیہ سارے تفسیر و ترجمہ
۵۱	//	اصلاح ترجمہ حیرت	تھانوی	سے
۵۲	//	التقصیر فی التفسیر		
۵۳	عربی	سمط الدرر فی ربط الآیات والسور	مولانا طاہر مردانی	موضوع نام سے ظاہر ہے یہ کتاب اہل علم میں مقبول ہے اب تک اس کے چار ایڈیشن سے زائد نکل چکے ہیں۔
۵۴	اردو	علوم القرآن	حضرت مولانا شمس الدین افغانی	علوم قرآن پر بڑی معلومات افزا کتاب ہے اور اہل علم میں معروف و مقبول ہے۔
۵۵	اردو	علوم القرآن	مولانا محمد تقی عثمانی	علوم قرآن میں مشہور عربی کتاب مناہل العرفان کا عطر اس کتاب میں نچوڑ لیا گیا ہے۔
۵۶	اردو	معارف القرآن	مولانا قاضی زاہد الحسنی صاحب	علوم قرآن میں جامع و مفید کتاب ہے، اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
۵۷	اردو	منازل العرفان فی علوم القرآن	مولانا محمد مالک کاندھلوی	اپنے موضوع پر نہایت جامع و ضخیم کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور تالیف الفوز الکبیر کا خلاصہ بھی اس میں درج کر دیا گیا ہے۔
۵۸	عربی	العون الکبیر شرح الفوز الکبیر	مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری	الفوز الکبیر کے حل کیلئے یہ شرح نہایت کارآمد اور علماء و طلبہ میں مقبول ہے۔
۵۹	اردو	تاریخ القرآن	مولانا عبد الصمد صارم فاضل دیوبند	تاریخ قرآن پر نہایت مستند اور معیاری کتاب ہے مصر و شام کے علماء نے بھی اسے وقعت کی نگاہ سے دیکھا ہے یورپ کے مصنفین اس کا حوالہ دیتے ہیں
۶۰	اردو	البرہان فی اصول القرآن	مولانا محمد طاہر مردانی	مخطوطہ
۶۱	اردو	تفسیر ہدایت القرآن	مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری، استاذ دارالعلوم دیوبند	موصوف اپنے دیگر علمی مشاغل کی وجہ سے چند پاروں سے زائد کی تفسیر اب تک نہیں کر سکے ہیں۔
۶۲	اردو	تفسیری اشارات	العبد الضعیف حبیب الرحمن قاسمی خادم التدریس دارالعلوم دیوبند	تفسیر سورہ بقرہ جس میں سورۃ کے عمود اور آیات کے مابین ربط کو ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے یہ تفسیر قسط وار ماہنامہ دارالعلوم دیوبند اور ہفت روزہ الجمعۃ دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔

۶۳	اردو	قصص القرآن جلد ۴	حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی	آیات تاریخ کی محققانہ تفسیر و تشریح اپنے موضوع پر یہ کتاب نہایت بلند پایہ اور وسیع ہے اور اہل علم میں مقبول و متداول ہے۔
۶۴	//	نیل السائرین فی طبقات المفسرین	مولانا محمد طاہر مردانی	اپنے موضوع پر نہایت مفید ہے۔
۶۵	//	تذکرۃ المفسرین جلد ۲	مولانا قاضی زاہد الحسینی	مفسرین کے تذکرہ میں ایک عمدہ کتاب ہے تقریباً سات سو مفسرین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
۶۶	//	قاموس القرآن	مولانا قاضی زین العابدین میرٹھی	قرآن کے لغت میں ایک بہتر کتاب ہے اور علماء و طلبہ میں متداول ہے۔
۶۷	//	لغات القرآن	مولانا قاضی زاہد الحسینی	نام سے موضوع ظاہر ہے۔
۶۸	//	لغات القرآن ۷ جلدوں میں	مولانا عبدالرشید نعمانی و مولانا سید عبدالدائم جلالی	اپنے موضوع پر نہایت جامع اور تحقیقی کتاب ہے
۶۹	//	جۃ النعیم فی استخراج لغات القرآن الکریم	مولانا اسد اللہ سندھی فاضل دیوبند	
۷۰	//	اعجاز القرآن	حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی	اس رسالہ میں قرآن کے اعجاز سے متعلق بڑی فاضلانہ بحث کی گئی ہے۔
۷۱	//	مقدمۃ القرآن	حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند	یہ رسالہ الگ سے اور بعض تفسیروں کے ساتھ شائع ہو چکا ہے اس میں قرآنی حقائق و اسرار پر ایک خاص انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔
۷۲	اردو	محاسن موضح القرآن	مولانا اخلاق حسین	
۷۳	//	مستند موضح القرآن	قاسمی دہلوی	
۷۴	اردو	درس تفسیر قرآن	مولانا علامہ حسین علی پنجابی تلمیذ حضرت گنگوہی	مولانا موصوف کے درسی افادات ہیں جنہیں ان کے بعض تلامذہ نے جمع کر دیا ہے۔
۷۵	عربی	حاشیہ تفسیر مدارک	مولانا عبدالقادر بھوپالی فاضل دیوبند	صرف سورہ بقرہ کا حاشیہ ہے اور بہت خوب ہے
۷۶		اسرار قرآنی	جۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ	معوذتین کی تفسیر میں یہ رسالہ عجیب و غریب معلومات اور اسرار و رموز پر مشتمل ہے۔

۷۷		تفسیر رشیدی	حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہیؒ	اس مجموعہ تفسیر کو مولانا مفتی عزیز الرحمن بجنوری نے حضرت گنگوہیؒ کی تصانیف سے اخذ کر کے جمع کیا ہے۔
۷۸	اردو	الحاوی شرح بیضاوی سورۃ بقرہ	مولانا فخر الحسن مراد آبادی	یہ مولانا موصوف کے درسی افادات پر مشتمل ہے جسے مولانا شکیل احمد سیٹاپوری نے بوقت درس تحریر کر لیا تھا۔

نوٹ

علمائے دیوبند نے تفسیر قرآن، شرح حدیث، اصول فقہ، فقہ حنفی، توحید و عقائد، سیرت و آداب، تاریخ و تراجم، اخلاق و تصوف اور دیگر علوم و فنون، نیز فرق باطلہ، آریہ سماجی تحریک، عیسائیت، دہریت، قادیانیت، رافضیت کے رد اور دین متین کی حفاظت میں جو کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی تعداد ایک محتاط اندازہ کے مطابق ایک لاکھ سے کم نہ ہوگی، صرف ایک مصنف حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ کی تصنیفات پانچ سو سے زائد ہیں، یہ فہرست تو صرف ایک موضوع پر نمونہ از خروارے کا مصداق ہے، اور بغیر کسی خاص اہتمام کے سرسری طور پر تیار کی گئی ہے۔

قیاس کن ز گلستانِ من بہار مرا

یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا اجمالی تعارف، اس کا مسلک، مسائل اجتہاد یہ میں اس کی ترجیحات، اور تحفظ دین، واحیاء سنت، قرآن و حدیث، فقہ اسلامی، اور دیگر علوم دینیہ کی نشر و اشاعت، نیز قوم و ملت کی آزادی، ورہنمائی کے سلسلے میں اس کی خدمات کا مختصر جائزہ

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والصلوة والسلام علی

سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

(نوٹ) علم حدیث میں علمائے دیوبند کی خدمات کے لئے راقم کی کتاب ”علمائے

دیوبند اور علم حدیث“ کا مطالعہ کیا جائے۔

فرزندان دارالعلوم دیوبند کی فقہی تصنیفی خدمات

دارالعلوم دیوبند کی عظیم خدمات

دارالعلوم دیوبند برصغیر ایشیا کی وہ عظیم تعلیمی تحریک ہے جس نے مغرب سے آئے ہوئے الحاد اور بے دینی کے طوفان کا رخ موڑ دیا اور برصغیر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے ساتھ ملک میں انقلابی تحریک میں بھی بنیادی اور مؤثر رول ادا کیا۔

دارالعلوم نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ علماء، مجاہدین اور رجال کار کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس نے سخت سے سخت تر حالات میں بھی نہ صرف یہ کہ قوم و ملت کی خدمت و حفاظت کی بلکہ دنیا میں اس کے وقار کو بلند کیا۔

تعلیم و تدریس، اصلاح و تلقین، تصنیف و تالیف غرضیکہ علم و عمل کا کوئی میدان ایسا نہ ملے گا جو فرزندان دارالعلوم سے خالی ہو۔ دارالعلوم کی اس ہمہ گیر خدمات میں سے ہم اس مضمون میں اس کی فقہی، خدمات کا مختصر جائزہ پیش کر رہے ہیں چوں کہ دارالعلوم کی تفسیری، اصلاحی، ادبی اور سیاسی خدمات پر ماہنامہ الرشید کے دارالعلوم نمبر میں کافی مواد جمع کر دیا گیا ہے نیز دارالعلوم کی حدیثی خدمات پر راقم کی ایک مستقل تصنیف ”علماء دیوبند اور علم حدیث“ کے نام سے دارالعلوم نے اجلاس صد سالہ کے موقع پر شائع کر دی ہے۔ لیکن اس کے فقہی کارناموں پر اب تک مستقلاً کسی صاحب قلم نے کچھ نہیں لکھا ہے اس لئے ضرورت تھی کہ اس گوشہ کو بھی نمایاں کیا جائے۔ اگرچہ اس مختصر سے مقالہ میں دارالعلوم کی فقہی خدمات کا مکمل تعارف پیش نہیں کیا جاسکتا، مشتمل نمونہ از خروارے کے طور پر یہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے اس باب میں ان کی خدمات کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔

دارالعلوم نے جہاں باکمال فقہاء اور نکتہ رس مفتیوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی وہیں اپنے شعبہ دارالافتاء سے تقریباً پانچ لاکھ سے زائد فتاویٰ بھی جاری کئے جو بذات خود احکام فقہیہ کا ایک دائرۃ المعارف اور امت کی دینی رہنمائی کے لئے ایک عظیم اور کافی وافی ذخیرہ ہے۔

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ ۱۲۷۵-۱۳۴۷ھ

حضرت مفتی صاحب بیک وقت ایک صاحب نظر فقیہ، مستند محدث، متبحر عالم دین اور باکمال شیخ تھے۔ دیوبند کے مشہور عثمانی خانوادہ کے روشن چراغ تھے۔ ۱۲ برس کی عمر میں حفظ قرآن سے فراغت حاصل کر لی۔ اس کے بعد فارسی اور عربی کی تعلیم شروع کی اور ۱۲۹۵ھ میں دارالعلوم کے نصاب کی تعلیم کو مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو گئے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ، حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ، حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت مولانا عبدالعلی جیسے باکمال اساطین علم و فضل ہیں۔

تکمیل کے بعد کچھ عرصہ تک دارالعلوم میں معین مدرس رہے اور ساتھ ہی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی نگرانی میں فتویٰ نویسی کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ پھر اپنے اساتذہ کے حکم سے مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ میرٹھ میں باقاعدہ تدریسی خدمت سنبھال لی۔ ۱۳۰۹ھ میں اکابر دارالعلوم نے نائب مہتمم کی حیثیت سے آپ کو دارالعلوم بلا لیا۔ نیابت اہتمام کی ایک سالہ خدمت کے بعد آپ کو مفتی و مدرس مقرر کیا گیا اس وقت سے ۱۳۴۶ھ تک مسلسل تدریس کے ساتھ افتاء کی خدمت انجام دیتے رہے۔ فتویٰ نویسی میں جو کمال و مہارت حضرت مفتی صاحب کو حاصل تھا جماعت دیوبند میں حضرت امام ربانی مولانا گنگوہیؒ اور مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب کے علاوہ کوئی تیسرا اس وصف میں ان کا شریک و سہم نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب بڑے بڑے معرکۃ الآرا اور اہم سوالوں کا جواب قلم برداشتہ بلا تکلف تحریر فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے فتاویٰ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی زبان نہایت سلیس، عام فہم اور چچی تلی ہوئی ہے ۳۶-۳۷

برس تک آپ نے دارالعلوم میں افتاء کی خدمت انجام دی اس مدت میں شروع کے ۲۱ سال کے ریکارڈ محفوظ نہیں ہیں۔ کیونکہ ۱۳۴۶ھ تک دارالعلوم میں فتاویٰ کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا۔ ذیقعدہ سن مذکور سے نقول فتاویٰ کا عمل شروع ہوا۔ اس وقت سے ۱۳۴۶ھ تک یعنی ۱۵ سال کے محفوظ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران انھوں نے ۴۲۵۱۹ فتاویٰ تحریر فرمائے۔ آپ کے لکھے ہوئے ان فتوؤں کو تخریج مصادر اور فقہی ترتیب پر مرتب کر کے ”فتاویٰ دارالعلوم“ کے نام سے منجانب دارالعلوم شائع کیا جا رہا ہے۔ اب تک دس جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ تشیہ و ترتیب کی خدمت مولانا ظفر الدین مفتاحی انجام دے رہے ہیں۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند ج ۲ ص ۴۵ تا ۴۸)

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ ۱۲۸۰-۱۳۶۲ھ

حضرت حکیم الامت علماء دیوبند میں جامع کمالات بزرگ ہیں جن کی نظیر اگلی صدیوں کے علماء اسلام میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہے وہ ایک عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم خطیب، عظیم مصلح اور عظیم مصنف تھے۔

حفظ قرآن اور فارسی و عربی کی ابتدائی کتابیں وطن میں حضرت مولانا فتح محمد تھانوی سے پڑھیں۔ ۱۲۹۵ھ میں دارالعلوم میں داخلہ لیا اور چار سال یہاں رہ کر علوم متداولہ کی تکمیل کی۔

تعلیم و تحصیل سے فراغت کے بعد پہلے کچھ دنوں مدرسہ فیض عام کان پور میں بحیثیت صدر مدرس کے تدریسی خدمات انجام دیں پھر یہاں سے الگ ہو کر کان پور ہی کے دوسرے مدرسہ جامع العلوم کی مسند صدارت کو زینت بخشی اور تقریباً ۱۳-۱۴ سال تک یہاں رہ کر تشنگان علوم کو سیراب کیا۔ ۱۳۱۵ھ میں کان پور چھوڑ کر وطن تھانہ بھون چلے آئے اور خانقاہ امدادیہ کو اپنے علمی و اصلاحی منصوبے کا مرکز بنایا اور یہیں سے دعوت و تبلیغ، تزکیہ نفوس اور تصنیف و تالیف کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کی مثال صدیوں تک نہیں ملتی۔ حضرت حکیم الامت کی ذات علم و حکمت اور معرفت و طریقت کا ایسا سرچشمہ تھی جس

سے نصف صدی تک برصغیر کے مسلمان سیراب ہوتے رہے۔ دین کا ایسا کوئی شعبہ نہیں جس میں ان کی عظیم خدمات تقریری یا تصنیفی صورت میں موجود نہ ہوں۔ کثرت تصانیف کے لحاظ سے ہندوستانی مصنفین میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کی جملہ تصانیف کی تعداد ساڑھے نو سو بتائی جاتی ہے۔ اور ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہندوپاک کے پڑھے لکھے گھرانوں میں مشکل سے کوئی ایسا گھر ملے گا جس میں حضرت تھانوی کی کوئی نہ کوئی تصنیف موجود نہ ہو ان میں مندرجہ ذیل کتابیں فقہی مسائل سے متعلق ہیں۔

(۱) بہشتی زیور گیارہ حصہ (۲) فتاویٰ امدادیہ چار حصہ (۳) الحلیۃ الناجزہ (۴) بوادر النوادر (۵) ترجیح الرائج (۶) تعلیم الدین (۷) تلخیص المنار (۸) اصلاح الرسوم (۹) صفائی معاملات (۱۰) القول الصواب فی الحجاب (۱۱) القول البدیع فی تخصیص المصر للتجمیع (۱۲) الحق الصریح فی التراویح (۱۳) تحفۃ الاخوان (سود کے موضوع پر) (۱۴) رسالہ در بحث سماع وغیرہ۔

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہجہاں پوری ۱۲۹۲-۱۳۷۲ھ

حضرت علامہ، مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب اپنے علم و فضل، فہم و تدبر، تقویٰ و طہارت، اخلاق و کردار اور مجاہدانہ کمالات کے اعتبار سے چودہویں صدی کے علماء میں ایک مثالی شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت مفتی اعظم نے ابتدائی تعلیم وطن میں مکمل کر کے مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخلہ لیا اور حضرت مولانا عبدالعلی تلمیذ حضرت نانوتوی سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آخر میں تکمیل کے لئے دارالعلوم دیوبند پہنچے اور حضرت شیخ الہند وغیرہ سے دورہ حدیث پڑھ کر بحسب تصریح صاحبزادہ محترم مولانا حفیظ الرحمن صاحب واصف ۱۳۱۵ھ میں فارغ ہوئے۔

فراغت کے بعد اپنے اولین استاذ مولانا عبیدالحق صاحب کے مدرسہ عین العلم شاہجہانپور میں درس و تدریس اور افتاء کی خدمات انجام دینی شروع کر دیں۔ مولانا موصوف کی وفات کے بعد ۱۳۲۱ھ میں مولانا امین الدین صاحب کے اصرار پر مدرسہ

امینیہ دہلی کی مسند صدارت تدریس و افتاء کو سنبھال لیا اور تادم واپس اس منصب پر فائز رہے یعنی ۵۵ برس کی طویل مدت تک مدرسہ امینیہ میں علم و فنون کی تعلیم و تدریس کے ساتھ افتاء کی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ اس مدت میں آپ کے فتویٰ غیر منقسم ہندوستان کے علاوہ جاوا، سماترا، برما، ملایا، چین، بخارا، سمرقند، بلخ، بدخشاں، ختن، تاشقند، سمرقند، ترکستان، افغانستان، ایران، عرب، افریقہ، امریکہ اور انگلستان غرضیکہ جہاں بھی مسلمانوں کا وجود ہے وہاں پہنچے۔ حیرت تو یہ ہے کہ تعلیم و افتاء کی اس عظیم خدمات کے پہلو بہ پہلو سیاسی و ملی خدمات، جنگ آزادی میں شرکت اور قید و بند کے مجاہدات کا سلسلہ بھی جمعیۃ علماء ہند کے پلیٹ فارم سے برابر جاری رہا جس کے ابتدائے قیام سے اپنے آخری ایام تک آپ صدر رہے۔

مفتی صاحب کے فتاویٰ کی ایک اہم خصوصیت جس میں وہ اپنے تمام معاصرین سے منفرد ہیں یہ ہے کہ ان کی عبارت مختصر ہونے کے ساتھ نہایت صاف، واضح اور عام فہم ہوتی ہیں، فقہی تصنیفات (۱) تعلیم الاسلام چار حصہ۔ اس کا ہندی اور انگریزی وغیرہ میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور ہندوستان کے اکثر مکاتب کے نصاب میں داخل ہے۔ (۲) کفایت المفتی ۹ حصہ۔ یہ مفتی صاحب کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جسے ان کے صاحبزادہ مولانا حفیظ الرحمن واصف نے اکٹھا اور مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ (تاریخ دارالعلوم ج ۲ ص ۸۰ و دیباچہ کفایت المفتی)

حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ ۱۲۹۴-۱۳۶۴ھ

حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب علوم دینیہ، حدیث، تفسیر، فقہ، فرائض وغیرہ میں کمال لیاقت کے ساتھ علوم باطنی میں بھی بلند مقام پر فائز تھے ان کی ذات علم و فضل، زہد و تقویٰ اور نیکی و پرہیزگاری کی بنا پر اپنے عہد میں مرجع خلأق تھی۔ آپ نے ۱۳۲۰ھ میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔

تکمیل کے بعد اپنے استاذ حضرت شیخ الہندؒ کی تجویز پر مدرسہ مسجد اٹالہ جون پور میں

بحیثیت صدر مدرس تدریس کا آغاز کیا اور تقریباً سات سال تک تشنگان علوم دینیہ اور مسلمانان جو نپور کو اپنے علوم ظاہری و باطنی سے سیراب کیا۔ ۱۳۲۸ھ میں اکابر دارالعلوم کی طلب پر جو نپور سے علیحدہ ہو کر دارالعلوم چلے آئے اور ماہنامہ ”القاسم“ کی ادارت کے ساتھ تفسیر، حدیث اور فقہ کے اسباق بھی آپ سے متعلق ہوئے اور زندگی کے آخری لمحہ تک دارالعلوم سے منسلک رہے۔

میاں صاحب نے تعلیم و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف اور ارشاد و تلقین کی راہ سے بھی علمی و دینی خدمات انجام دیں۔ آپ کی متعدد تصانیف میں ذیل کی کتابیں علم فقہ کے موضوع پر ہیں۔ (۱) مفید الوارثین (۲) میراث المسلمین (۳) مسافر آخرت (۴) الجواب المتین باحادیث سید المرسلین (۵) فتاویٰ محمدی مع شرح دیوبندی۔ یہ سب کتابیں مطبوع ہیں (تاریخ دارالعلوم ج ۲، سوانح مولانا میاں سید اصغر حسین صاحب)

حضرت مولانا اعزاز علی امر وہی ۱۳۰۰-۱۳۷۴ھ

حضرت شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی دارالعلوم کے ان ممتاز فضلاء میں ہیں جن کی علمی و عملی سرگرمیوں سے خود دارالعلوم کو نہایت دور رس فوائد حاصل ہوئے۔ ہر فن کی کتابوں پر انھیں کامل عبور تھا اور ان کا درس اس طرح دیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہی آپ کا خصوصی فن ہے بالخصوص فقہ اور ادب میں تو آپ کو تبحر کا درجہ حاصل تھا۔ اسی بنا پر حلقہ دارالعلوم میں آپ کو شیخ الفقہ والادب کے شان دار اور وقیع لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور آج بھی اسی لقب سے مشہور ہیں۔ ۱۳۲۱ھ میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد اپنے استاذ کبیر حضرت شیخ الہند کے حکم سے مدرسہ نعمانیہ بھاگل پور سے اپنی تعلیمی و تدریسی خدمات کا آغاز کیا اور تقریباً سات سال تک اپنے علمی فیوض و برکات سے اس دیار کو مستفید کیا۔ بعد ازاں افضل المدارس کے نام سے شاہجہان پور میں خود ایک درس گاہ کی بنیاد رکھی، لیکن یہاں ابھی تین ہی سال گزرے تھے کہ اپنے استاذ و اکابر کی طلب پر ۱۳۳۰ھ میں دارالعلوم چلے آئے اور اس انہماک و خلوص سے دارالعلوم کی ہر خدمت

مفوضہ کو انجام دیا کہ ارباب اہتمام سے لے کر طلبہ تک آپ کے مداح و ثنا خواں تھے اور آج بھی جب حلقہ دارالعلوم میں علمی شغف، طلبہ و ادارہ کی خیر خواہی اور وقت کی پابندی وغیرہ کا ذکر چھڑتا ہے تو بیساختہ زبانوں پر حضرت شیخ الفقہ والادب کا نام آجاتا ہے۔

آپ کو دارالعلوم میں اپنے کمال اخلاص، ممتاز صلاحیت اور بے پایاں جدوجہد کی بنا پر بڑا فروغ حاصل ہوا اور عمر کے آخری دور میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے بعد انھیں کا مقام و درجہ تھا چنانچہ حضرت کی غیر موجودگی میں متعدد بار بخاری شریف کا درس آپ ہی سے متعلق ہوا۔

حضرت شیخ الادب نے تدریسی خدمات کے علاوہ شعبہ دارالافتاء کی صدارت کے بھی فرائض انجام دیئے۔ آپ کے عہد صدارت میں دارالافتاء سے ۲۲۸۵۵ فتاویٰ جاری کئے گئے۔ نیز جب حضرت مولانا حافظ احمد صاحب مہتمم دارالعلوم ریاست حیدرآباد کے مفتی اعظم مقرر ہوئے تو انھوں نے ان کی نیابت کی خدمت بھی انجام دی۔

تصنیفی خدمات: حضرت شیخ الادب نے مستقل تصانیف اور اہم علمی مقالات کے علاوہ فقہ اور ادب کی متعدد کتابوں پر مفید حواشی بھی تحریر کئے جن میں ہمارے موضوع سے متعلق یہ ہیں۔ حاشیہ نور الایضاح فارسی حاشیہ نور الایضاح عربی، حاشیہ کنز الدقائق عربی، حاشیہ شرح نقایہ للملا علی قاری عربی (مقدمہ شرح فقہ العرب)

حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوری ۱۳۰۱-۱۳۹۶ھ

حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب فقہ، حدیث اور فن رجال حدیث میں اپنے دور کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا سلسلہ تلمذ اگرچہ براہ راست دارالعلوم سے نہیں ہے کیوں کہ انھوں نے تمام تر تعلیم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے مدرسہ امینیہ دہلی میں حاصل کی ہے۔ لیکن ۱۳۲۸ھ کے جلسہ دستار بندی میں دارالعلوم نے انھیں دستار فضیلت عطا کر کے اپنے فرزندوں کے زمرہ میں شامل کر لیا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے انھیں مدرسہ

اشرفیہ راندر ضلع سورت بھیج دیا۔ جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے اولین چالیس سالہ ایام افتاء اور تدریس و تصنیف میں گزار دیئے۔ اور ۱۳۶۷ھ میں دارالعلوم کی طلب پر اس کے شعبہ دارالافتاء کی مسند صدارت کو سنبھالا اور بیس سال تک اس عظیم ذمہ داری کو بصد حسن و خوبی انجام دیا۔ ۱۳۸۷ھ میں اپنی مسلسل طویل علالت کی بنا پر اس خدمت سے سبکدوش ہو گئے۔ آپ کے زمانہ صدارت میں دارالافتاء سے ۵۳۲۴ فتاویٰ جاری ہوئے۔ مفتی صاحب ایک ماہر مفتی، صاحب نظر فقیہ ہونے کے ساتھ زبردست محدث و مصنف بھی تھے۔ آپ کی مشہور تصنیف ”قلائد الازہار شرح کتاب الآثار للامام محمد الشیبانی“ اس کی شاہد عدل ہے۔ فقہی تصنیفی خدمات: تقریباً پون لاکھ فتاویٰ کے علاوہ آپ نے علم فقہ میں اہم کتابیں اور حواشی بھی تحریر کئے جن میں بعض یہ ہیں: (۱) تصحیح و تعلیق کتاب الحجۃ امام محمد۔ مفتی صاحب کی فقہی خدمات کا یہ ایسا عظیم شاہکار ہے، جسے قدماء کی کتابوں کے مقابلہ میں بلا جھجک رکھا جاسکتا ہے۔ اس عظیم کتاب کی تحقیق و تعلیق پر آپ نے اپنی زندگی کے بیس سال صرف کئے۔ (۲) التطہیر فی نجاسة البیر (۳) اقامة القیامہ (مسئلہ طلاق ثلاثہ) (۴) البرہان فی اشتراء السلطان (۵) رفع الارتياب (۶) التحقیق النام (۷) اظہار الصواب (مسئلہ قرأۃ فاتحہ) (۸) النار اللامعہ فی حدیث لا جمعہ وغیرہ (روزنامہ الجمعۃ دہلی ماہ)

مولانا عبدالحق نافع پشاور ۱۳۱۳-۱۳۹۳ھ

حضرت مولانا عبدالحق نافع صاحب زیارت کا صاحب نوشہرہ ضلع پشاور میں پیدا ہوئے۔ موقوف علیہ تک کی تحصیل اپنے علاقہ کے علماء سے کی، تکمیل کے لئے دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ حضرت محدث عصر مولانا انور شاہ کشمیریؒ کے حلقہ درس میں شامل ہو کر فارغ التحصیل ہوئے۔

تکمیل کے بعد کچھ دنوں نو اکھالی بنگال میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۵۲ھ میں دارالعلوم کے درجہ علیا کے استاذ مقرر ہوئے اور پندرہ برس تک نہایت حسن و خوبی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا۔ تقسیم ہند کے وقت دارالعلوم سے مستعفی ہو کر وطن چلے

آئے یہاں بھی تعلیمی و تدریسی مشغلہ قائم رہا اور مظہر العلوم کھنڈہ کراچی، دارالعلوم چارسدہ پشاور اور جامعہ اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی میں بحیثیت شیخ الحدیث حدیث و تفسیر اور فقہ کی خدمات انجام دیں۔ آپ کے فتاویٰ ”ایضاح الفتاویٰ“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اور علمی حلقہ میں مقبول ہیں۔ (ماہنامہ الرشید ساہیوال، دارالعلوم نمبر ص ۴۱۵)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ ۱۳۱۴-۱۳۹۶ھ

صفوة العلماء، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ صحیح معنی میں اکابر دیوبند کے مزاج و مذاق کے امین اور ان کی علمی، روحانی و اخلاقی اقدار کے نگہبان تھے۔ مفتی صاحب دور حاضر کی ان بلند شخصیتوں میں سے ایک تھے جن کی زندگی علم دین اور فقہ اسلامی کی نشر و اشاعت میں بسر ہوئی۔ مفتی صاحب نے ازاول تا آخر مکمل تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی اور ۱۳۳۶ھ میں فارغ ہو کر ۱۳۳۷ھ سے دارالعلوم میں تدریسی کام شروع کر دیا اور اپنی خداداد صلاحیت اور علمی استعداد و لیاقت کی بنا پر بہت جلد طبقہ علیا کے درجہ میں پہنچ گئے۔ آپ کو فقہ، تفسیر اور ادب سے خصوصی مناسبت تھی۔ ۱۳۵۰ھ میں تدریس کے ساتھ دارالافتاء کی صدارت بھی آپ سے متعلق ہو گئی اور درمیان میں مختصر وقفہ کے ساتھ ۱۳۶۱ھ تک بعافیت حسن و خوبی اس عظیم ذمہ داری کو انجام دیتے رہے۔ آپ کے عہد صدارت میں تقریباً ۳۶۰۸۲ فتاویٰ جاری ہوئے۔ ۱۳۶۷ھ میں ہندوستان سے ترک وطن کر کے پاکستان چلے گئے۔ قیام پاکستان کے زمانہ میں برابر علمی و اصلاحی خدمات انجام دیتے رہے، لیکن اس دور کا سب سے اہم ترین کارنامہ جسے علمی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ”دارالعلوم کراچی“ کا قیام ہے جو دارالعلوم دیوبند کے بعد برصغیر ایشیا کا سب سے اہم علمی و دینی ادارہ ہے۔ مفتی صاحب کا پاکستان کو یہ عظیم عطیہ ہے جس کے احسان سے اہل پاکستان کبھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

فتویٰ نویسی کی عظیم ذمہ داری جو آپ کی اب تک کی زندگی کا جزو بنی ہوئی تھی پاکستان کے زمانہ قیام میں اور ہمہ گیر ہو گئی۔ دنیا بھر کے ممالک سے فقہی سوالات کا تانتا

بندھا رہتا تھا۔ دارالعلوم کراچی میں جن فتاویٰ کی نقول محفوظ ہیں ان کی تعداد ۴۰۹۵۸ ہے۔ اس طرح ہندوپاک کے مجموعی فتاویٰ کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تحریر فتاویٰ کا یہ وہ حیرت انگیز تعداد ہے جس کی مثال شاید پوری ملت اسلامیہ میں نہ مل سکے گی۔ فتاویٰ کی اس کثیر تعداد کے علاوہ جو بذات خود ایک بے مثال فقہی کارنامہ ہے مفتی صاحب نے حدیث، تفسیر، فقہ، کلام، تاریخ و سیر اور فرق باطلہ وغیرہ موضوعات پر ۱۶۲ کتابیں اور رسالے بھی تالیف کئے جن میں پچانوے صرف فقہی ابواب پر ہیں، مثلاً: فتاویٰ دارالعلوم (امداد المفتیین چار جلد) (۲) اسلام کا نظام آراضی (۳) آلات جدیدہ کے شرعی احکام (۴) بیمہ زندگی (۵) مسئلہ سود (۶) آداب المساجد (۷) رفیق سفر (سفر سے متعلق احکام) (۸) شب برأت (۹) تصویر کے احکام (۱۰) نکاح و طلاق، اعضاء انسان کی پیوندکاری (۱۱) پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود (۱۲) ضبط ولادت کی شرعی حیثیت (۱۳) احکام حج (۱۴) قرآن میں زکوٰۃ کا نظام (۱۵) احکام دعاء (۱۶) جواہر الفقہ دو حصہ وغیرہ۔ (ماہنامہ البلاغ کراچی کا مفتی اعظم نمبر)

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ۱۳۱۵ھ

حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند اپنے علم و فضل، ذہانت و ذکاوت، وعظ و خطابت اور زہد و للہیت کے لحاظ سے اپنے معاصرین میں بلند مقام و مرتبہ کے مالک ہیں۔ آپ نے سات برس کی عمر میں دارالعلوم میں داخلہ لیا اور ۱۳۳۷ھ میں جملہ علوم و فنون کی تحصیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ حضرت محدث کشمیری آپ کے استاذ خاص ہیں۔

تکمیل کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۳۴۷ھ میں نائب مہتمم ہوئے اور وسط ۱۳۴۸ھ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی کی رحلت کے بعد مہتمم کے منصب پر فائز ہوئے اور اب تک بحمد اللہ اس عظیم ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم کو آپ کے حسن انتظام اور تنظیمی صلاحیت سے بیش از بیش فائدہ پہنچا۔

دارالعلوم کے انتظامی امور کے علاوہ جن چیزوں سے آپ کو طبعی مناسبت اور دل چسپی ہے وہ تصنیف و تالیف اور دعوت و تبلیغ ہے۔ اس وقت آپ برصغیر کے خطیبوں اور واعظوں میں امتیازی شان رکھتے ہیں آپ کی تقریر اسلامی حلقوں کے علاوہ جدید طبقہ میں بھی نہایت پسند کی جاتی ہیں۔ تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی انتظامی معاملات سے فراغت کے اوقات میں جاری رہتا ہے۔ اب تک کی مطبوعہ و غیر مطبوعہ تصانیف کی تعداد سو (۱۰۰) کے قریب ہے جو مختلف اسلامی موضوعات پر ہیں جن میں یہ کتابیں علم فقہ سے متعلق ہیں۔ (۱) شرعی پردہ (۲) دارُہمی کی شرعی حیثیت (۳) الممتشبه فی الاسلام۔

ان گوناگوں مصروفیتوں کے ساتھ بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کے مریدین کا حلقہ کافی وسیع ہے جو ہندو بیرون ہند میں پھیلے ہوئے ہیں۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند ج ۲ ص ۱۳۳ تا ۱۳۵)

حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی ۱۳۱۶-۱۳۸۵ھ

حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی اپنے علمی کمالات و محاسن کے لحاظ سے اہم ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا میرٹھی نے اولاً میٹرک تک عصری تعلیم حاصل کی بعد ازاں مظاہر علوم سہارنپور میں درس نظامی کی تحصیل و تکمیل کی اور حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری سے دورہ حدیث پڑھ کر سند و اجازت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مظاہر علوم میں دو سال تدریسی خدمات انجام دیں پھر مزید حصول علم کی غرض سے دارالعلوم دیوبند پہنچے اور حضرت محدث کشمیری کے حلقہ درس میں شامل ہو کر دوبارہ دورہ حدیث پڑھا۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد ۱۳۴۰ھ میں وہیں مدرس ہو گئے اور وسط ۱۳۴۶ھ میں حضرت محدث کشمیری کے ہمراہ دارالعلوم سے الگ ہو کر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل چلے گئے جہاں سترہ سال تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ یہاں کے بعد ایک سال مدرسہ جامع العلوم بھاؤل نگر میں رہے۔ جامع العلوم سے علیحدگی کے بعد ندوۃ المصنفین دہلی سے وابستہ ہو گئے، لیکن تقسیم ہند کے آگ و خون کے طوفان میں جب ندوۃ المصنفین تباہ ہو گیا تو

یہاں سے دل برداشتہ ہو کر پاکستان چلے گئے۔ پاکستان میں ایک درس گاہ قائم کر کے اپنے تعلیمی و تدریسی ذوق کو پورا کرتے رہے آخر میں پاکستان سے بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے۔

مولانا میرٹھی نے علم حدیث میں بڑی گراں قدر تصنیفات اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کے علاوہ فقہ میں بھی یہ دو کتابیں آپ کے آثار علمیہ میں سے ہیں۔ مستند الحضر حاشیہ زاد الفقیر الشیخ ابن ہمام حنفیؒ، خلاصۃ المناسک تلخیص زبدۃ المناسک للشیخ گنگوہیؒ (علمائے دیوبند اور علم حدیث)

مولانا سید شمس الدین افغانی ۱۳۱۸ھ

حضرت مولانا سید شمس الدین افغانی پاکستان کے چند نامور محققین علماء میں سے ایک ہیں۔ آپ گیارہ برس تک ریاست ہائے متحدہ بلوچستان، قلات، فاران، مکران اور لس بیلہ کے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں۔

مولانا افغانی نے اپنے والد ماجد مولانا سید غلام حیدر اور سرحد و افغانستان کے دیگر متعدد علماء سے فنون کی تحصیل کر کے دارالعلوم دیوبند کا علمی سفر کیا اور حضرت محدث کشمیری کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ۱۳۳۹ھ میں دورہ حدیث کی تحصیل و تکمیل کی۔ حدیث کے علاوہ طب کی تعلیم بھی انھوں نے دارالعلوم میں حاصل کی بعد ازاں ایک سال تک بطور خود اساتذہ دارالعلوم کی رہنمائی میں مختلف علوم کے مطالعہ میں مصروف رہے۔

مولانا افغانی نے بھی اپنے اساتذہ و بزرگوں کی طرح درس و تدریس کو اپنا مشغلہ بنایا اور نصف صدی سے زائد مدت تک مختلف مدارس میں فقہ، حدیث اور تفسیر کا درس دیا۔ تین سال تک دارالعلوم دیوبند میں بھی شیخ التفسیر رہے۔ ۱۳۷۲ھ سے تدریسی سلسلہ کو موقوف کر کے تصنیف و تالیف میں مشغول ہیں اور اب تک دو درجن کے قریب کتابیں تصنیف کر چکے ہیں جن میں (۱) معین القضاۃ و المفتی عربی (۲) اور شرعی ضابطہ دیوانی اردو فقہ سے متعلق ہیں۔ (ماہنامہ الرشید ساہیوال کا دارالعلوم نمبر)

حضرت مولانا عبدالرحیم کیمبلپوری ۱۳۸۶ھ

مولانا عبدالرحیم صاحب پنجاب میں کیمبل پور کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم وطن ہی میں پائی پھر مظاہر علوم سہارنپور میں زیر تعلیم رہے آخر میں دارالعلوم میں داخلہ لیا اور ۱۳۳۳ھ میں دورہ حدیث پڑھ کر سند و اجازت حاصل کی۔ آپ حضرت شیخ الہند کے آخری تلامذہ میں سے تھے جملہ علوم متداولہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے بالخصوص فقہ اور حدیث میں آپ کی نظر بڑی وسیع تھی، ساتھ ہی زہد و تقویٰ، تواضع اور سادگی میں بھی منفرد تھے۔ فراغت تعلیم کے بعد مظاہر علوم میں مدرس مقرر ہوئے اور بڑی نیک نامی کے ساتھ فرائض تدریس کو انجام دیا۔ ۱۳۴۲ھ میں جب حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نے مدینہ منورہ کا قصد فرمایا تو مولانا کیمبل پوری ہی کو اپنی جگہ صدارت تدریس کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ تقسیم ملک کے وقت وطن گئے تو پھر واپس نہ آ سکے۔ پاکستان میں بھی ٹنڈوالہ یار، ملتان اور اکوڑہ خٹک وغیرہ کی بڑی بڑی درس گاہوں میں شیخ الحدیث رہے۔

مولانا مرحوم نے تقریباً نصف صدی تک علوم دینیہ کی تدریسی خدمات انجام دیں۔ ارشاد و سلوک میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ تصنیف و تالیف سے چنداں شغف نہیں تھا پھر بھی ”اسبال الازار“ کے نام سے ایک کتاب تالیف فرمائی جو اپنے موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے یہ کتاب ابھی تک طبع نہیں ہو سکی ہے البتہ اس کا کچھ حصہ ماہنامہ ”نظام کانپور“ میں قسط وار شائع ہو چکا ہے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند ج ۲ ص ۱۲۰ تا ۱۲۲)

مولانا مفتی محمد اسماعیل بسم اللہ سورتی ۱۳۱۶-۱۳۷۹ھ

مولانا مفتی محمد اسماعیل بسم اللہ صاحب ڈابھیل ضلع سورت کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دیار میں حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچے، لیکن دوران تعلیم ہی میں بعض اسباب ضروریہ کی بنا پر گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور مدرسہ امینیہ دہلی میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے حلقہ درس میں شامل

ہو کر درسی کتابوں کی تحصیل کے ساتھ فتویٰ نویسی کی مشق بھی کی۔ ۱۳۳۲ھ میں دوبارہ پھر دارالعلوم میں داخلہ لیا اور حضرت محدث کشمیری وغیرہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ دنوں اپنے وطن ہی میں پڑھایا، پھر جوہانس برگ (افریقہ) چلے گئے۔ مگر وہاں زیادہ عرصہ تک قیام نہ رہ سکا اور جلد ہی واپس لوٹ آئے اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں مدرس ہو گئے ۱۳۵۳ھ میں برما میں مفتی مقرر ہوئے۔ وہاں فتویٰ نویسی کے ساتھ مولانا احمد اشرف کی معیت میں جمعیت علماء برما کی بنیاد رکھی اور کئی مدرسے مختلف مقامات میں قائم کئے ۱۳۵۹ھ میں برما سے واپس آ کر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تعلیمی امور کے نگران منتخب ہوئے پھر جلد ہی مہتمم مقرر ہو گئے۔

گجرات میں مفتی صاحب کی ذات مرجع خلاق تھی۔ وہاں کے نہ صرف عوام بلکہ علماء کی جماعت میں بھی ان کے فتاویٰ اہمیت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ تقریباً ۳۳ سال تک گجرات کے ہفت روزہ اخبار ”مسلم گجرات“ میں آپ کے فتاویٰ شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان فتاویٰ کی تین جلدیں گجراتی زبان میں شائع ہو چکی ہیں۔ کل فتاویٰ کی تعداد ۳۵ ہزار بتائی جاتی ہے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند ج ۲ ص ۱۳۱، ۱۳۲)

حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی ۱۳۱۹ھ

محدث جلیل، فقیہ نبیل مولانا ابوالماثر حبیب الرحمن اعظمی صاحب ہندوستان کی ان نادرہ روزگار ہستیوں میں سے ہیں جن پر ہندوستان کو بجا طور پر فخر ہے۔ اس وقت حدیث، رجال حدیث، اور متعلقات حدیث میں آپ کے امتیاز کو ہندوپاک کے علاوہ بلاد اسلامیہ کے علماء محققین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا اعظمی نے مشکوٰۃ تک کی تعلیم اپنے قصبہ ہی کے اساتذہ سے حاصل کی جن میں مولانا ابوالحسن صاحب اور مولانا عبدالغفار صاحب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دورہ حدیث کی تحصیل کے لئے ۱۳۳۷ھ میں دارالعلوم دیوبند پہنچے مگر درمیان سال ہی میں بیمار ہو کر گھر چلے آئے۔ ۱۳۳۸ھ میں دوبارہ پھر دارالعلوم میں حاضر ہوئے اور محدث کشمیری کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ترمذی شریف کا معتدبہ

حصہ پڑھا مگر اس بار بھی سال تمام ہونے سے پہلے علالت کی وجہ سے گھر لوٹ آئے اور صحت یابی کے بعد قصبہ کی مشہور درس گاہ ”دارالعلوم منو“ میں مولانا کریم بخش سنبھلی متوفی ۱۳۶۱ھ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ تکمیل کے بعد دارالعلوم منو ہی میں مدرس ہو گئے پھر دارالعلوم سے الگ ہو کر ۱۳۴۳ھ میں مظہر العلوم بنارس میں صدارت تدریس پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں اپنے قصبہ کے ایک قدیم مدرسہ ”مفتاح العلوم منو“ کی ۱۳۴۹ھ میں نشاۃ ثانیہ کی اور اس وقت سے ۱۳۶۹ھ تک اس کے شیخ الحدیث و صدر مدرس رہے اس کے بعد اپنے تصنیفی مشاغل اور مسلسل علالت کی بنا پر عہدہ تدریس سے سبک دوش ہو گئے ۱۳۷۱ھ میں کانگریس کے ٹکٹ پر اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ ممبری کے زمانہ میں مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کے اصرار پر ایک سال ندوہ میں بخاری شریف کا درس دیا۔ ۱۳۷۳ھ سے مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند اور مرکزی جمعیتہ علماء ہند کے رکن رکیں ہیں۔

محدث اعظمی نصف صدی سے زائد عرصہ سے حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور تلامذہ کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ ایک درجن حدیث کی اہم اور ضخیم کتابوں پر تحقیق و تعلیق کا کام مکمل کر چکے ہیں۔

حدیث کے ساتھ فقہ حنفی میں بھی آپ بلند مقام کے مالک ہیں اور حدیث کی طرح فقہ میں بھی آپ کی تحقیقات علماء کی جماعت میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ دارالحرہ کے موضوع پر آپ کا ایک تحقیقی مقالہ عرصہ ہوا ماہنامہ البلاغ بمبئی میں قسط وار شائع ہوا تھا جسے علمی حلقوں میں بے حد پسند کیا گیا۔ آپ فقہ کے موضوع پر برابر لکھتے رہتے ہیں ان مضامین کے علاوہ فقہی ابواب سے متعلق آپ کی یہ کتابیں بھی ہیں۔ رہبر حجاج، رکعات تراویح، ابطال عزاداری، الاعلام المرفوعہ، الازہار المرفوعہ وغیرہ۔ (علماء دیوبند اور علم حدیث)

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی دہلوی ۱۳۲۱-۱۳۹۵ھ

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب اس دور کے نامور مصنف، مورخ اور عالم دین

تھے۔ فقہ اور تاریخ پر ان کی نظر بڑی گہری تھی۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ میں ان کی سیاسی و تصنیفی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مولانا نے ازاول تا آخر مکمل تعلیم دارالعلوم دیوبند میں پائی اور ۱۳۴۳ھ میں فراغت حاصل کی، دورہ حدیث کے اساتذہ میں حضرت محدث کشمیری، علامہ عثمانی اور مولانا سید اصغر حسین صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ فراغت کے بعد مدرسہ عربیہ شاہ آباد پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدتوں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۸۴ھ میں مدرسہ امینیہ دہلی کے شیخ الحدیث اور صدر مفتی مقرر ہوئے اور تاحیات ان دونوں عہدوں پر فائز رہے۔ ۱۳۷۰ھ سے دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے۔ ان خالص علمی و دینی خدمات کے ساتھ سیاسی امور میں بھی عملی طور سے دلچسپی لیتے تھے جس کی وجہ سے متعدد بار قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں ایک مدت تک جمعیت علماء ہند کے ناظم کے عہدے پر بھی رہے۔

مولانا مرحوم کثیر التصانیف مصنف ہیں ان کی زود نویسی اور تصنیف و تالیف میں انہماک کو دیکھ کر حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ ازراہ مزاح انھیں حیوان کا تب کہا کرتے تھے۔ مولانا کی کثیر تصانیف میں یہ کتابیں فقہ کے موضوع پر ہیں: (۱) شرح نور الایضاح اردو (۲) رسالہ رویت ہلال (۳) دینی رسالہ (کے بعض حصے) (۴) تحقیق دارالاسلام والحرہ ان کتابوں کے علاوہ عصر حاضر کے جدید مسائل پر مولانا مستقل مقالات و مضامین لکھتے رہتے تھے جو ماہنامہ برہان دہلی، روزنامہ الجمعیت دہلی وغیرہ میں شائع ہوتے تھے۔ نیز مدرسہ امینیہ میں لکھے گئے کثیر فتاویٰ بھی آپ کی فقہی خدمات کا روشن باب ہیں۔

(علماء دیوبند اور علم حدیث)

مولانا محمد منظور نعمانی ۱۳۲۳ھ

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ایک بلند پایہ مناظر، مشہور (مصنف) کامیاب مقالہ نگار اور صاحب نسبت عالم دین ہیں۔ مولانا نے بیشتر کتابیں اپنے وطن کے مشہور عالم حضرت مولانا کریم بخش سنبھلی سے پڑھیں اور انھیں کے مشورہ سے آخر میں دارالعلوم میں

داخلہ لیا اور دو سال رہ کر ۱۳۴۵ھ میں دورۂ حدیث سے فراغت حاصل کی۔
 فراغت کے بعد امر وہہ کے مدرسہ چلہ میں تین سال تدریس و تعلیم میں گزارے۔
 چار سال ندوۃ العلماء لکھنؤ کے دارالعلوم میں بحیثیت شیخ الحدیث کے ترمذی و مسلم کا درس
 دیا۔ محرم ۱۳۵۳ھ میں بریلی سے ”الفرقان“ کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا جواب لکھنؤ
 سے نکلتا ہے اور ملک کے مقتدر علمی رسالوں میں شمار ہوتا ہے۔

مولانا نعمانی صاحب اب تک مختلف دینی و علمی موضوعات پر ایک صد کتابیں تحریر
 فرما چکے ہیں۔ آپ کا طرز نگارش سادہ، شگفتہ اور عام فہم ہوتا ہے فقہی احکام پر مشتمل آپ
 کی یہ تصانیف ہیں: (۱) آپ حج کیسے کریں (۲) آسان حج اردو اس کا ترجمہ بھی انگریزی
 میں ہو چکا ہے (۳) تحقیق مسئلہ ایصال ثواب۔ (علماء دیوبند اور علم حدیث)

حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی ۱۳۲۵ھ

حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب مدظلہ العالی جو دت طبع، کثرت مطالعہ،
 وسعت علم، جزئیات فقہیہ کے استحضار، زہد و تقویٰ، تواضع اور سادگی میں اس وقت اپنی
 مثال آپ ہیں۔ مفتی صاحب کی بیشتر تعلیم مظاہر علوم سہارنپور میں ہوئی۔ آخر کے تین
 سال دارالعلوم دیوبند میں گزارے پھر مزید ایک سال مظاہر میں رہے اور ۱۳۵۱ھ تعلیم و
 تحصیل سے فراغت ہوئی۔

فراغت تعلیم کے بعد مظاہر علوم میں تقریباً ۲۰ سال تک افتاء اور تدریس کی خدمات
 انجام دیں پھر ۱۳۷۱ھ سے ۱۳۸۴ھ تک جامع العلوم کانپور میں مسند صدارت و افتاء پر فائز
 رہے۔ کانپور میں بحیثیت مفتی آپ کی بڑی شہرت ہوئی، نیز اہل کانپور آپ کے زہد و
 تقویٰ اور علم و فضل سے بے حد متاثر ہوئے یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی گرویدگی میں کوئی
 فرق نہیں آیا ہے اور آپ کے تعلقات کانپور والوں سے ویسے ہی قائم ہیں۔ ۱۳۸۵ھ
 میں دارالعلوم کی طلب پر شعبہ دارالافتاء کے صدر منتخب ہوئے اور تازہ نوز اس منصب جلیل پر
 فائز ہیں۔ فتویٰ نویسی کے ساتھ صحیح بخاری جلد ثانی کا درس بھی حضرت خاتم المحدثین مولانا

سید فخر الدین مراد آبادی کے ارشاد پر ان کی حیات ہی سے آپ سے متعلق رہا مگر گزشتہ سال سے آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مفتی صاحب کی کوئی مستقل تصنیف فقہی موضوع پر نہیں ہے۔ البتہ ان کے لکھے ہوئے فتاویٰ عرصہ سے ماہنامہ ”نظام کان پور“ میں برابر شائع ہوتے رہتے ہیں۔ نیز آپ کے فتاویٰ کو محمود الفتاویٰ کے نام سے مرتب کرنے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور تین جلدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاء اللہ جلد ہی ترتیب مکمل ہو جانے کے بعد شائع ہو جائے گا۔

حضرت مولانا سید محمد یوسف محدث بنوریؒ ۱۳۲۶-۱۳۹۷ھ

نابتۃ العصر، محدث کبیر علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ اس دور میں علم و فضل، تقویٰ و طہارت، زہد و قناعت اور توکل علی اللہ کے ایسا پیکر تھے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

محدث بنوری نے متوسطات تک کی تعلیم پشاور اور کابل کے مختلف اساتذہ سے حاصل کی ۱۳۵۴ھ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دیوبند پہنچے اور یہاں دو سال رہ کر مختلف علوم و فنون کی تکمیل کی۔ اور ۱۳۴۷ھ میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حضرت محدث کشمیری اور علامہ عثمانی وغیرہ سے دورہ حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ فراغت تعلیم کے بعد حضرت محدث کشمیری کی صحبت میں رہ پڑے اور شب و روز کی مصاحبت میں کمالات انوری سے بھرپور استفادہ کیا۔ بعد میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں استاذ حدیث اور مجلس علمی کے رکن بنائے گئے اور ایک عرصہ تک دونوں خدمتوں کو انجام دیا۔ تقسیم کے بعد پاکستان ہی میں قیام اختیار کر لیا اور دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں شیخ النفسیر مقرر ہوئے، لیکن چند ہی سال کے بعد وہاں سے الگ ہو کر کراچی چلے آئے اور غالباً ۱۳۷۴ھ میں جامعہ اسلامیہ نیوٹاؤن کی بنیاد رکھی ”جامعہ اسلامیہ“ اہل پاکستان کو حضرت علامہ بنوری کا وہ عظیم عطیہ ہے جس پر وہ جتنا فخر کریں کم ہے۔ آج یہ ادارہ اپنی بعض اہم خصوصیات میں برصغیر کے اسلامی اداروں میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس اہم علمی یادگار کے علاوہ علامہ بنوری نے شرح حدیث وغیرہ کے موضوع پر نہایت عظیم الشان تصنیفی خدمات انجام دی ہیں جن کی تحسین

بلاد اسلامیہ کے علماء و مشائخ نے بھی کی ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق مولانا کی ایک معرکہ الآرا کتاب ”بغیۃ الاریب فی احکام القبلة والمحاریب“ ہے جو علمی حلقوں میں بے حد پسند کی گئی اور اپنے موضوع پر اہم ترین کتاب سمجھی گئی ہے۔

مولانا مفتی نظام الدین اعظمی ۱۳۲۸ھ

حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب نے وطن کے مکاتب میں پڑھنے کے بعد چند سال مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور اعظم گڑھ میں پڑھا بعد ازاں مدرسہ جامع العلوم جبین پور اعظم گڑھ، مدرسہ عزیز یہ بہار شریف اور مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں درجات ثانوی تک تعلیم حاصل کی آخر میں دارالعلوم دیوبند پہنچے اور ۱۳۵۲ھ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی وغیرہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

تکمیل کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع کیا اولاً مدرسہ جامع العلوم جبین پور اور گورکھپور کے کسی ادارہ میں پڑھایا پھر مدرسہ دارالعلوم منوچ اعظم گڑھ میں افتاء اور مدرس کے منصب پر مقرر ہوئے۔ ۱۳۸۵ھ میں دارالعلوم دیوبند میں افتاء کا منصب تفویض ہوا جس پر اب تک فائز ہیں فتاویٰ نویسی میں آپ کو کامل مہارت حاصل ہے ”نظام الفتاویٰ“ کے نام سے آپ کے اہم فتاویٰ کا انتخاب ضخیم جلد میں شائع ہو چکا ہے اس کے علاوہ اکثر اہم اور مفصل فتوے ماہنامہ ”دارالعلوم“ میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد ۲ ص ۲۵۹)

مولانا شمس الحق فرید پوری ۱۳۲۸-۱۳۸۸ھ

مولانا شمس الحق فرید پور بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے۔ پہلے مظاہر علوم سہارنپور میں تعلیم حاصل کی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۴۶ھ میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد مولانا نے علمی و اصلاحی خدمات کے لئے ڈھاکہ میں جامعہ قرآنیہ کے نام سے ایک درس گاہ قائم کی جو آج ڈھاکہ کے دینی مدارس میں نمایاں درجہ کی حامل

ہے۔ مولانا بنگلہ زبان کے بڑے اچھے مصنف تھے انھوں نے بنگال کے مسلمانوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرنے کے لئے بڑی اہم خدمات انجام دیں اور احکام شرعیہ سے انھیں واقف کرنے کیلئے بہشتی زیور کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا جو وہاں نہایت مقبول ہوا۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند ج ۲ ص ۱۶۰)

مولانا سرفراز خاں صاحب صفدر ۱۹۱۴ء/۱۳۳۳ھ

حضرت مولانا سرفراز احمد صفدر مدظلہ اپنی علمی و تحقیقی تصانیف کے لحاظ سے اس وقت پاکستان کے علماء میں ممتاز مقام و مرتبہ کے مالک ہیں۔ مولانا صفدر صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی۔ پھر سیالکوٹ اور ملتان کے علماء سے استفادہ کیا۔ آخر میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوئے اور حضرت شیخ الاسلام کے حلقہ درس میں شامل ہو کر ۱۳۶۱ھ میں فارغ ہوئے۔

فراغت کے بعد گوجرانوالہ کی جامع مسجد میں خطیب مقرر ہوئے اور ساتھ ہی تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ ۱۳۷۲ھ سے مدرسہ نصرۃ العلوم گوجراں والا میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے حدیث و فقہ کا درس دے رہے ہیں۔ تدریس کے ساتھ تصنیف کی اعلیٰ صلاحیتوں کے بھی مالک ہیں۔ اب تک ایک درجن سے زائد کتابیں مختلف دینی موضوعات پر تالیف فرما چکے ہیں۔ آپ کی تمام تصانیف نہایت تحقیقی اور ٹھوس علمی مباحث پر مشتمل ہوتی ہیں۔ انداز تحریر بڑا دلکش اور واضح ہے۔ فقہ و حدیث سے متعلق آپ کی یہ تصانیف ہیں (۱) احسن الکلام فی قراۃ خلف الامام ۲ جلد (۲) عمدۃ الاثلاث فی طلاق الاثلاث (۳) تسکین الصدور فی احوال الموتی والقبور (۴) مسئلہ قربانی (۵) درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ (۶) حکم الذکر بالجہر۔ (ماہنامہ الرشید ساہیوال کا دارالعلوم نمبر ص ۴۱۶)

مولانا سید بادشاہ گل ۱۳۳۳ھ

مولانا سید بادشاہ گل نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مولانا سید مہربان علی شاہ سے

حاصل کی پھر پشاور کے متعدد علماء سے استفادہ کیا۔ ۱۳۵۶ھ میں دارالعلوم پٹنچہ اور حضرت شیخ الاسلامؒ، حضرت علامہ اور مولانا سید میاں اصغر حسین وغیرہ سے دورہ حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے تکمیل کے بعد وطن آئے اور جامعہ اسلامیہ اکوڑہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مولانا کے خلوص اور مسلسل جدوجہد کی بدولت آج یہ مدرسہ پاکستان کے بڑے مدرسوں میں شمار ہوتا ہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف کا مشغلہ بھی جاری رہتا ہے اور اب تک متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں جن میں ہمارے موضوع سے متعلق یہ ہیں: (۱) زیارة القبور (۲) کتاب الوسیلہ (۳) اعفاء الحجی من سنن المصطفیٰ (ماہنامہ الرشید دارالعلوم نمبر ص ۴۱۷)

مولانا محمد طاہر مردانی ۱۳۳۵ھ

مولانا محمد طاہر صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے دیار کے علماء سے حاصل کی۔ تفسیر کی تحصیل مولانا حسین علی مفسر قرآن سے کی اور انھیں کے حکم سے مولانا نصیر الدین کیمپلپوری سے دورہ حدیث پڑھا۔ یہاں سے فراغت کے بعد پھر مولانا حسین علی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ کچھ دنوں ان سے استفادہ کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند آئے اور حضرت شیخ الاسلامؒ اور دیگر اساتذہ سے دورہ حدیث دوبارہ پڑھا۔

فراغت کے بعد حضرت شیخ الادب کی تجویز پر منبع العلوم گلاؤٹھی میں ایک سال تدریسی خدمت انجام دی پھر پاکستان چلے گئے اور ۱۳۵۷ھ سے دارالقرآن پنج پیر مردان میں شیخ الحدیث ہیں اور حدیث تفسیر اور فقہ کا درس دیتے ہیں ساتھ ہی ایک درجن سے زائد کتابیں اور رسالے تحریر کر چکے ہیں جن میں فقہ کے موضوع پر یہ ہیں۔ (۱) البصائر للمتوسلین بالمقابر (۲) الرسالة البيضاء فی مسئلة الدعاء (۳) المصاحف بعد العیدین (۴) انشای فی حیلۃ الاسقاط (دارالعلوم نمبر ص ۴۱۷)

مولانا مفتی عبدالحکیم سکھروی ۱۳۳۲ھ

مولانا مفتی عبدالحکیم سکھروی سندھ کے ممتاز عالم دین اور فاضل دیوبند ہیں۔ افتاء و

تدریس کے ساتھ ساتھ متعدد اصلاحی و دینی کتب و رسائل کے مصنف ہیں اس وقت مدرسہ اشرفیہ سکھر کے مفتی اور صدر مدرس ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ سے آپ کو اجازت و خلافت کا شرف بھی حاصل ہے۔ فقہ کے موضوع پر آپ کی یہ کتابیں ہیں (۱) دین کی باتیں ۲ حصہ (۲) رمضان المبارک (۳) اعتکاف (۴) مکہ مدینہ (حج و زیارت کے احکام پر) (ماہنامہ البلاغ کراچی کا مفتی اعظم نمبر ۹۴)

مولانا مفتی سیاح الدین پشاوری ۱۳۳۲ھ

مولانا مفتی سیاح الدین صاحب نے درس نظامی کی تقریباً نصف تعلیم اپنے وطن پشاور کے اساتذہ سے حاصل کی ۱۳۵۲ھ کو دارالعلوم دیوبند پہنچے اور چار سال یہاں رہ کر ۱۳۵۶ھ میں حضرت شیخ الاسلامؒ اور دیگر اساتذہ حدیث سے دورہ حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ فراغت کے بعد سکروہ ضلع کوہاٹ کے ایک مدرسہ میں ۴ سال مدرس رہے پھر یہاں سے دارالعلوم عزیز یہ سرگودھا آ گئے جہاں ۱۹۴۶ء تک درجہ علیا کے مدرس مفتی اور رسالہ شمس الاسلام کے مدیر رہے۔ اسی دوران ایک بحران کی وجہ سے جب دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ کی سخت ضرورت پیش آ گئی تو حضرت مہتمم صاحب کی طلب پر آپ دارالعلوم آئے اور چھ ماہ یہاں تدریسی خدمت انجام دی اس وقت مدرسہ اشاعت العلوم لائل پور میں صدر المدرس و مفتی ہیں۔ ۱۹۷۷ء میں عبوری حکومت نے آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن نامزد کیا جس میں تاحال تدوین قانون اسلامی کی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے فتویٰ فقہی ابواب پر مرتب ہو کر شائع ہو رہے ہیں۔ (مفتی اعظم نمبر ۹۴)

مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی ۱۳۴۱ھ

مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی پاکستان کے ممتاز عالم دین، مفتی، حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ کے مجاز بیعت اور اشرف المدارس کراچی کے بانی و مہتمم ہیں۔ آپ کے والد ماجد مولانا محمد سلیم صاحب کا وطن اصلی لدھیانہ تھا، اسی نسبت سے آپ

کو بھی لدھیانوی کہا جاتا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں علوم و فنون کی تحصیل کر کے ۱۳۶۰ھ میں دورہ حدیث پڑھنے کے لئے دارالعلوم حاضر ہوئے اور حضرت شیخ الاسلام، حضرت شیخ الادب اور حضرت علامہ وغیرہ سے کتب حدیث پڑھ کر ۱۳۶۲ھ میں فارغ ہوئے۔ فراغت کے بعد مدرسہ مدینۃ العلوم بھینڈھ حیدر آباد سندھ میں علیا کے مدرس ہوئے۔ بعد میں ترقی کر کے شیخ الحدیث، صدر مدرس اور مفتی کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ ۱۳۷۰ھ تا ۱۳۷۶ھ مدرسہ ٹھیر میں شیخ الحدیث اور مفتی رہے۔ پھر ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ھ دارالعلوم کراچی میں بخاری شریف سمیت دورہ حدیث کی دوسری کتب پڑھانے کا شرف حاصل رہا۔ ۱۳۸۳ھ میں اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری کے مشورہ سے ناظم آباد کراچی میں اشرف المدارس کی بنیاد رکھی اور آج کل وہیں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اشرف المدارس کراچی میں بطور خاص فارغ التحصیل ذی استعداد طلبہ کو فتویٰ نویسی کی مشق کرائی جاتی ہے اور ملک و بیرون ملک سے آنے والے استفتاء کے جوابات روانہ کئے جاتے ہیں۔

مولانا لدھیانوی تدریس و فتویٰ کے علاوہ متعدد کتب و رسائل کے مؤلف بھی ہیں جن میں ہمارے عنوان سے متعلق یہ کتابیں ہیں۔ احسن الفتاویٰ، یہ آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جو کئی ضخیم جلدوں میں ہے۔ تسہیل المیراث وغیرہ (مفتی اعظم نمبر ص ۹۳۰)

مولانا عبدالشکور ترمذی ۱۳۴۱ھ

آپ حضرت مولانا مفتی عبدالکریم گمٹھلوی کے صاحب زادہ، حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری کے مرید اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے مجاز و خلیفہ ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون میں ہوئی۔ عربی کی ابتداء مدرسہ علوم الشرعیہ مدینہ منورہ میں کی پھر درس نظامی کی تقریباً نصف کتابیں پڑھ لیا، انبالہ اور کرنال کے مدارس میں پڑھیں بعد ازاں ۱۳۶۲ھ میں مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لیا۔ لیکن آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور مجبوراً عیداضی کی تعطیل میں مظاہر العلوم کو چھوڑ کر

اپنے والد بزرگوار کے پاس قاسم العلوم بھاول نگر چلے گئے اور یہاں ایک سال زیر تعلیم رہ کر ۱۳۶۳ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور دو سال یہاں رہ کر تعلیم مکمل کی۔ حدیث کے اساتذہ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی، حضرت شیخ الادب، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی وغیرہ ہیں۔ تین ماہ حضرت خاتم المحدثین مولانا سید فخر الدین مراد آبادی سے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کیوں کہ ان ایام میں حضرت شیخ الاسلام رخصت پر تھے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ راج پورہ ریاست پٹیالہ کے مدرسہ میں تدریسی خدمت انجام دی پھر مدرسہ حقانیہ شاہ آباد کرنال میں مدرس رہے اور تقسیم ملک کے بعد سے تاہنوز ساہیوال ضلع سرگودھا میں قیام ہے اور تعلیمی و اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

تصنیفات: مولانا ترمذی نے تعلیم و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور اب تک تقریباً ۴۲ کتب و رسائل تالیف کر چکے ہیں جن میں علم فقہ سے متعلق یہ رسالے ہیں۔

(۱) فضائل و مسائل رمضان (۲) السعی المشکور فی احکام العاشور (۳) خلاصۃ الارشاد فی مسئلۃ الاستمدا (۴) تحقیق الجمعۃ فی القری (۵) تسہیل الارشاد (۶) فتاویٰ امداد السائل (۷) ارشاد العباد فی عید المیلاد (۸) فتویٰ کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت۔ ان مستقل کتابوں کے علاوہ آپ کے علمی و تحقیقی مقالات پاکستان کے علمی و دینی مجلات میں اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں۔ (مفتی اعظم نبرص ۱۰۳۵)

علمائے دیوبند اور جماعت اہل حدیث کی معاندانہ روش

پوری دنیا کے مسلمان ملت واحدہ اور آپس میں بھائی بھائی ہیں انما المؤمنون
إخوة، ملکی وجغرافیائی تقسیم اس مرکزی عظیم قومیت میں خلل انداز نہیں ہو سکتی، اسی دینی
اخوت و وحدت کے تحت ممالک اسلامیہ کی علمی و ملی تقریبات میں علمائے دیوبند برصغیر
(ہندوپاک، بنگلادیش) کے اسلامی نمائندوں کی حیثیت سے شامل ہوتے رہے ہیں۔
مدینہ یونیورسٹی ہو یا جامع ازہر، موتمر اسلامی ہو یا رابطہ اسلامی غرض کہ دنیا کے کسی بھی خطہ
میں مسلمانوں کا کوئی علمی و ملی اجتماع ہو، ملکی وجغرافیائی، مسلکی و مشربی تفریق و تقسیم کے ادنیٰ
احساس کے بغیر علمائے دیوبند پورے ذوق و شوق کے ساتھ ان میں شرکت کرتے رہے
ہیں، جوان کی اعتدال پسندی فرقہ وارانہ رجحانات سے دوری اور ساری دنیا کے مسلمانوں
کو ملت واحدہ سمجھنے کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اور پوری بصیرت اور ذمہ داری کے ساتھ
یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ برصغیر میں اہل علم کا یہی وہ طبقہ ہے جو ملی و سماجی تمام وسعتوں اور
عصری ضرورتوں پر نظر رکھے ہوئے سلف صالحین سے مکمل طور پر وابستہ ہے اور احقاق حق
اور ابطال باطل کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے اجتماعی مقاصد پر بھی اس کی نظر رہتی ہے۔
ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ولو کرہ الاعداء من کل حاسد۔

علمائے دیوبند کا استنادی رشتہ

اسلام کے تسلسل حیات اور حفظ دین کی خصوصیات اس کا اسنادی پہلو ہے اور تاریخ
کے ہر موڑ پر اسے تھا مے رہنا اسلام کا معجزہ ہے اسباب کی دنیا میں اس کا باعث وہ علمائے

ربانی رہے ہیں جو حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں تک زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم پیوست ہیں، دیوبندی مکتب فکر بجز اللہ کوئی نوپید جماعت نہیں بلکہ علمی، دینی اور سیاسی احکام و معاملات میں علمائے دیوبند کا سلسلہ سند امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے گذرتا ہوا نبی کریم سے مربوط ہے۔

علمائے دیوبند کا اعتدال

علمائے دیوبند دین کے سمجھنے سمجھانے میں نہ تو اس طریق کے قائل ہیں جو ماضی سے یکسر کٹا ہو کیوں کہ وہ مسلسل رشتہ نہیں ایک نئی راہ ہے۔ اور نہ وہ اس افراط کے قائل ہیں کہ رسم و رواج اور تقلید آباء کے تحت ہر بدعت کو اسلام میں داخل کر دیا جائے۔ جن اعمال میں تسلسل نہ ہو اور وہ تسلسل خیر القرون سے مسلسل نہ ہو وہ اعمال اسلام نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرات اس تقلید کے پوری طرح قائل ہیں جو قرآن و حدیث کے سرچشمہ سے فقہ اسلام کے نام سے چلتی آئی ہے۔ قرآن کریم تقلید آباء کی صرف اس وجہ سے مذمت کرتا ہے کہ وہ آباء عقل و ہتداء کے نور سے عاری تھے۔ ”أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ“۔

ائمہ سلف اور فقہائے اسلام جو علم و ہدایت کے نور سے منور تھے ان کی پیروی نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب ہے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صرف حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کی نہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے چلانے کی ہر نماز میں اللہ سے درخواست کریں؛ کیوں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“

اس منہج اعتدال کی بنا پر علمائے دیوبند مذہبی بے قیدی اور خود رائی سے محفوظ ہیں اور شرک و بدعت کے اندھیرے انھیں اپنے جال میں نہ کھینچ سکے۔

فقہ میں سلف صالحین کے منہاج کی پیروی

برصغیر میں کم و بیش نوے فی صد مسلمان فقہ حنفی پر عامل ہیں۔ فقہ حنفی امام ابوحنیفہؒ کے

اجتہادات، ان کے تلامذہ کے استخراجات اور اصحابِ ترجیح کے فیصلوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر بحث و تحقیق اور کانٹ چھانٹ کے بعد فقہ کا کوئی مسئلہ اصولِ شریعت کے خلاف باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر اس طریقِ عمل میں ایک پہلو یہ بھی تھا وہ یہ کہ عمل کرنے والے کی نظر ائمہ و فقہاء کی تخریجات تک محدود رہتی، گو وہ عمل حضور..... کی سنت اور صحابہ کے طریق سے متجاوز نہ ہوتا، مگر عمل کرنے والے کا شعور اتباعِ سنت کی لذت پوری طرح محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ علمائے دیوبند کا یہ عظیم تاریخی کارنامہ ہے کہ انھوں نے اعمال و عبادات کو ان کے بنیادی مصادر کی طرف لوٹایا۔ احادیث کے دفاتر کھلے، رجال کی گہری نظر سے پڑتال ہوئی، معانی حدیث میں بحث کی گئی، گوان حضرات کو اس علمی و تحقیقی کاوش سے فقہ کا کوئی مفتی بہ قول اصولِ شریعت سے معارض نہ ملتا تاہم اس راہ تحقیق نے (جو ظاہریت کی تفریط اور اہل بدعت کی افراط سے پاک سلف صالحین کے مقرر کردہ منہاج پر مبنی ہے) ایسی فضا پیدا کر دی کہ پہلے جن مسائل پر فقہ سمجھ کر عمل کیا جاتا تھا اب وہی مسائل سنت کی خنک روشنی دینے لگے اور ان اعمال میں اتباعِ حدیث کی وہ لذت محسوس ہونے لگی جو اس فکری تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔

علمائے دیوبند نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں ہی کو سنت کا شعور بخشا بلکہ دیگر بلادِ اسلامیہ مصر و شام وغیرہ بھی ان کے اس فکر سے متاثر ہوئے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا نصوص فہمی میں منہج مختار یہی ہے، جسے ان کی تالیفات مثلاً فیض الباری شرح بخاری، اللامع الدراری شرح بخاری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، الکوکب الدراری شرح جامع ترمذی، معارف السنن شرح جامع ترمذی، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد، اوجز المسالک شرح مؤطا امام مالک، امانی الاحبار شرح معانی الآثار للطحاوی، اعلاء السنن، ترجمان السنۃ، معارف الحدیث وغیرہ میں ان کے اس منہج مختار کو دیکھا جاسکتا ہے۔

علماء دیوبند کا مسلک

محدثین دہلی اور ان کے چشمہٴ علم و عرفان سے سیراب علمائے دیوبند اپنے مسلک اور

دینی رخ کے اعتبار سے کلیتاً اہل سنت والجماعت ہیں پھر وہ خود ر و قسم کے اہل سنت نہیں بلکہ اوپر سے ان کا سندی سلسلہ جڑا ہوا ہے؛ اس لیے مسلک کے اعتبار سے وہ نہ کوئی جدید فرقہ ہیں نہ بعد کی پیداوار ہیں بلکہ وہی قدیم اہل سنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو اوپر سے سند متصل اور استمرار کے ساتھ کا بر ا عن کا بر چلا آرہا ہے۔

علماء دیوبند کے اس جامع، افراط و تفریط سے پاک مسلک معتدل کو سمجھنے کے لیے خود لفظ اہل سنت والجماعت میں غور کرنا چاہیے جو دو اجزاء سے مرکب ہے ایک ”السنة“ جس سے اصول، قانون، اور طریق نمایاں ہیں اور دوسرا ”الجماعہ“ جس سے شخصیات اور رفقاء طریق نمایاں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اس ترکیبی کلمہ سے یہ بات پورے طور پر واضح ہوتی ہے کہ اس مسلک میں اصول و قوانین بغیر شخصیات کے اور شخصیات بغیر قوانین کے معتبر نہیں کیوں کہ قوانین ان شخصیات ہی کے راستے سے آتے ہیں اس لیے ماخوذ کو لیا جانا اور ماخذ کو چھوڑ دینا کوئی معقول مسلک نہیں ہو سکتا۔

حدیث ”ما أنا علیہ و أصحابی“ میں بہتر فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے رسول خدا..... نے معیار حق ان ہی دو چیزوں کو قرار دیا ”ماانا“ سے اشارہ سنت یعنی طریق نبوی یا قانون دین کی طرف ہے اور ”واصحابی“ سے اشارہ الجماعۃ یعنی برگزیدہ شخصیات کی طرف ہے بلکہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں اصحابی کے بجائے الجماعۃ کا صریح لفظ موجود ہے۔

اس لیے تمام صحابہ، تابعین، فقہائے مجتہدین، ائمہ محدثین اور علمائے راسخین کی عظمت و محبت ادب و احترام اور اتباع و پیروی اس مسلک کا جوہر ہے؛ کیوں کہ ساری دینی برگزیدہ شخصیتیں ذات نبوی سے انتساب کے بدولت ہی وجود میں آتی ہیں۔ پھر مختلف علوم دینیہ میں حذاقت و مہارت اور خداداد فراست و بصیرت کے لحاظ سے ہر شعبہ علم میں ائمہ اور اولوالامر پیدا ہوئے اور امام و مجتہد کے نام سے انھیں یاد کیا گیا۔ مثلاً ائمہ اجتہاد میں امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ۔ ائمہ حدیث میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ۔ ائمہ احسان و اخلاص میں اولیس قرنی،

فضیل بن عیاض وغیرہ۔ ائمہ حکمت و حقائق میں امام رازی، امام غزالی وغیرہ۔ ائمہ کلام میں ابوالحسن اشعری، ابومنصور ماتریدی وغیرہ۔ نیز اسی قسم کی دین کی اور برگزیرہ شخصیتیں ہیں جن کی درجہ بدرجہ توقیر و عظمت مسلک دیوبند میں شامل ہے۔

پھر ان تمام دینی شعبوں کے اصول و قوانین کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں: ”عقیدہ و عمل“ عقیدے میں تمام عقائد کی اساس و بنیاد عقیدہ توحید ہے اور عمل میں سارے اعمال کی بنیاد اتباع سنت ہے۔

توحید: مسلک دیوبند میں عقیدہ توحید پر بطور خاص زور دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ شرک یا موجبات شرک جمع نہ ہوں اور کسی بھی غیر اللہ کی اس میں شرکت نہ ہو۔ ساتھ ہی تعظیم اہل اللہ اور ارباب فضل و کمال کی توقیر کو عقیدہ توحید کے منافی سمجھنا مسلک کا کوئی عنصر نہیں۔

رسالت: علمائے دیوبند کا یہ ایمان ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر و افضل الانبیاء ہیں، مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے علو درجات کو ثابت کرنے کے لیے حدود عبدیت کو توڑ کر حدود معبودیت میں پہنچا دینے سے کلی احتراز کرتے ہیں۔ وہ آپ کی اطاعت کو فرض عین سمجھتے ہیں مگر آپ..... کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔

علمائے دیوبند برزخ میں آپ..... کی حیات جسمانی کے قائل ہیں مگر وہاں معاشرت دنیوی کو نہیں مانتے۔ وہ آپ کے علم عظیم کو ساری کائنات کے علم سے بدرجہا زیادہ مانتے ہیں پھر بھی اس کے ذاتی و محیط ہونے کے قائل ہیں۔

صحابہ کرام: علمائے دیوبند تمام صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں؛ البتہ ان میں باہم فرق مراتب ہے تو عظمت مراتب میں بھی فرق ہے، لیکن نفس صحابیت میں کوئی فرق نہیں اس لیے محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا پس ”الصحابة کلهم عدول“ اس مسلک کا سنگ بنیاد ہے صحابہ بحیثیت قرن خیر من حیث الطبقة ہیں اور پوری امت کیلئے معیار حق ہیں۔ علمائے دیوبند انھیں غیر معصوم ماننے کے باوجود ان کی شان میں بدگمانی اور بدزبانی کو جائز نہیں سمجھتے اور صحابہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھنے والے کو حق سے منحرف سمجھتے ہیں۔

علمائے دیوبند کے نزدیک ان کے باہمی مشاجرات میں خطا و صواب کا تقابل ہے حق و باطل کا، طاعت و معصیت کا نہیں؛ اس لیے ان میں سے کسی فریق کو تنقید و تنقیص کا ہدف بنانا جائز نہیں۔

صلحاء امت: علمائے دیوبند تمام صلحاء امت و اولیاء اللہ کی محبت و عظمت کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس محبت و تعظیم کا یہ معنی قطعاً نہیں لیتے کہ انھیں یا ان کی قبروں کو سجدہ و طواف اور نذر و قربانی کا محل بنالیا جائے۔ وہ اہل قبور سے فیض کے قائل ہیں استمداد کے نہیں۔ وہ ایصالِ ثواب کو مستحسن اور اموات کا حق سمجھتے ہیں۔

وہ تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور عبادت میں قوت احسان پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ کی بیعت و صحبت کو حق اور طریق احسانی کے اصول و ہدایات کو تجربہ مفید اور عوام کے حق میں ایک حد تک ضروری سمجھتے ہیں اور اسے شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے بلکہ شریعت ہی کا باطنی و اخلاقی حصہ مانتے ہیں۔

فقہ اور فقہاء

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ علمائے دیوبند احکام شرعیہ و فروعیہ اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں بلکہ برصغیر میں آباد کم و بیش پچاس کروڑ مسلمانوں میں نوے فیصد سے زائد اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے؛ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہ مذاہب پر زبانِ طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ صواب و خطا کا تقابل ہے۔ مسائل فروعیہ اجتہادیہ میں ائمہ اجتہاد کی تحقیقات میں اختلاف کا ہو جانا ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اور شریعت کی نظر میں یہ اختلاف صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ قرآن حکیم ناطق ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا (اشوری)

ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک شریعتوں اور منہاج کا کھلا ہوا اختلاف رہا پھر بھی قرآن حکیم اس کو ایک ہی دین قرار دے رہا ہے اور شریعتوں کے باہمی فروعی اختلاف کو وحدتِ دین کے معارض نہیں سمجھتا۔ اگر یہ فروعی اختلاف بھی افتراق و اختلاف کی حد میں آسکتے تو پھر ”وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ“ کا خطاب کیوں کر درست ہوتا۔

لہذا جس طرح شرائعِ سماویہ فروعی اختلاف کے باوجود ایک ہی دین کہلائیں اور ان کے ماننے والے سب ایک ہی رشتہ اتحاد و اخوت میں منسلک رہے۔ تحزب و تعصب کی کوئی شان ان میں پیدا نہیں ہوئی؛ اسی لیے وہ ”وَكُنَّا شِيعَةً“ کی حد میں نہیں آئے۔ ٹھیک اسی طرح ایک دین حنیف کے اندر فروعی اختلافات اس کی شان اجتماعیت و وحدت میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔

مواقع اجتہاد میں اہل اجتہاد کا اجتہاد دین ہی کا مقرر کردہ اصول ہے، اسے دین میں اختلاف کیسے کہا جاسکتا ہے۔ رہا جماعتِ مجتہدین میں سے کسی ایک کی پیروی و تقلید کو خاص کر لینا تو دین کے بارے میں آزادیِ نفس سے بچنے اور خود رائی سے دور رہنے کے لیے امت کے سوادِ اعظم کا طریق مختار یہی ہے، جس کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بابِ تقلید میں علمائے دیوبند کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ کسی بھی امام، مجتہد یا اس کی فقہ کی کسی جزئی کے بارے میں تمسخر، سوئے ادب یا رنگِ ابطال و تردید سے پیش آنے کو خسرانِ دنیا و آخرت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اجتہاداتِ شرائعِ فرعیہ ہیں شرائعِ اصلیہ نہیں کہ اپنے فقہ کو موضوع بنا کر دوسروں کی تردید یا تفسیق و تضلیل کریں؛ البتہ اپنے اختیار کردہ فقہ پر ترجیح کی حد تک مطمئن ہیں۔

مذکورہ بالا امور میں علمائے دیوبند کا یہ طرز عمل اور مسلک ان کی مؤلفات (شرحِ حدیث، تفسیر، فقہ و کلام وغیرہ) میں پوری تفصیل کے ساتھ مندرج ہیں، جنہیں دیکھ کر خود فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس مختصر تحریر میں ان ساری تفصیلات کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

یہ ہے علمائے دیوبند کا اجمالی تعارف، ان کا مذہب و مسلک، اور مسائل اجتہادیہ میں ان کا طریق عمل۔

اب رہا مسئلہ احکام اجتہادیہ میں ان کی ترجیحات اور طریق عمل کا تو کتاب و سنت اور امت میں متواتر قواعد نصوص فہمی کی روشنی میں ان پر بحث و گفتگو کی جاسکتی ہے جس کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے، عہد صحابہ سے یہ تعامل چلا آ رہا ہے کہ اس نوع کے مسائل میں اہل نظر علماء قواعد و اصول کے تحت صواب و خطا اور رائج و مرجوح کی حد تک بحث و نظر کرتے رہے ہیں۔

لیکن ان جتہادی و مختلف فیہ مسائل کو آڑ بنا کر ملت واحدہ میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنا اور انھیں حق و باطل کا معیار ٹھہرا کر جماعت مسلمین کو ہدایت و ضلالت کے متضاد خانوں میں تقسیم کر دینا تو یہ نہایت خطرناک رویہ ہے جس سے اہل سنت والجماعت کے سلف و خلف کا دامن پاک و صاف رہا ہے۔ بلکہ اس غیر معقول و ناروا روش کے دروازے کو بند کرنے کیلئے تاکہ امت مسلمہ کی وحدت برقرار رہے سلف صالحین و علماء راہنہیں نے نصوص فہمی اور تاویل و اجتہاد کے سلسلے میں ایک علمی دستور اور منہاج مقرر کر دیا ہے جس کے ذریعہ انھوں نے نصوص و آراء میں جمع و تطبیق کی راہیں ہموار کیں اور امت کو ”مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ“ کا مصداق بننے سے بچالیا۔

جماعت اہل حدیث کا بیجا تشدد و غلو

حیف صد حیف کہ عصر حاضر کے اہل ظواہر (جو موحد، اہل حدیث، سلفی، اثری وغیرہ حسب موقع محل مختلف ناموں سے اپنا تعارف کراتے ہیں) نے سواد اعظم کے اس مسلمہ علمی دستور و منہاج کو پس پشت ڈال کر اور اپنے علم و فہم کو حق کا معیار قرار دے کر ان اجتہادی مختلف فیہ مسائل کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درجہ میں پہنچا دیا ہے اور ہر وہ فرد اور جماعت جو ان کی فکر و نظریہ سے ہم آہنگ نہیں وہ ہدایت سے عاری و مبتدع، ضال و مضل اور فرقہ ناجیہ سے خارج ہے۔ بطور مثال چند حوالے پیش کیے جا رہے ہیں:

اس جماعت کے سرخیل اور سب سے بڑے مصنف و محقق مولانا نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی جو اعتدال پسندی میں مشہور ہیں اپنے ایک رسالہ ”ترجمان وہابیہ“ میں رقم طراز ہیں:

”سرچشمہ سارے جھوٹے حیلوں اور مکروں کا اور کان تمام فریبوں اور دغا بازیوں کی علم رائے ہے جو مسلمانوں میں بعد پیغمبر برحق کے پھیلا ہے اور مہاجال ان سب خرابیوں کا بول چال فقہاء اور مقلدوں کی ہے اور ساری خرابی ڈالی ہوئی ان ملاؤں کی ہے جو عام تقلید میں گرفتار ہیں اور بدعت اور شرک کے نشہ میں سرشار ہیں“ (ص: ۲۴، طبع لاہور)

اسی رسالہ میں دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”سو محمد بن عبد الوہاب خود مقلد مذہب حنبلی من جملہ انھیں چار مذاہب کے ہے جو بالفعل عامۃ رائج ہیں اور فرقہ موحدین (یہ اہل ظواہر عامۃ المسلمین مقلدین فقہاء کو مشرک سمجھتے ہیں اس لیے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں زمانہ ماضی میں ایک عرصہ تک وہ اپنا تعارف اسی لقب سے کراتے تھے) (از ناقل) کسی ایک مذہب خاص کے ان مذاہب میں سے پیرو اور مقلد نہیں ہے کیوں کہ یہ سب مذاہب بعد از زمانہ نبوت اسلام کے حادث ہوئے، فرق درمیان مقلد مذاہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتنا ہے کہ موحدین قرآن و حدیث صحیح کو ہی مانتے ہیں اور باقی مذاہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ شریعت ہے“ (ص: ۲۶)

اسی جماعت کے ایک اور بڑے عالم مصنف، مولانا محمد جو نا گڈھی اپنی کتاب طریق محمدی میں لکھتے ہیں:

”جس طرح باپ دادوں کی تقلید موجب گمراہی ہے اسی طرح سادات بزرگوں کی اور اسی طرح علمائے کرام اور خدا والوں کی بھی وہ بزرگ حق پر ہوں اور راہ یافتہ ہوں لیکن ان کی تقلید پھر بھی موجب ضلالت رہے گی۔“ (ص: ۱۱)

اسی کتاب میں ایک موقع پر جو نا گڈھی صاحب نے یوں خامہ فرسائی کی ہے:

”الغرض اتباع رسول..... کو پرے پھینکنے کا آلہ جو ہر زمانہ میں مخالف رسول لوگ

اپنے کام میں لاتے رہے ہیں یہی تقلید ہے، تقلید ہی وہ چیز ہے جو اصل اسلام سے دنیا کو روکتی ہے۔“ (ص: ۱۵، جدید ایڈیشن ص: ۲۲)

اسی فرقہ کے ایک اور مقتدر عالم ابوالشکور عبدالقادر حصاروی اپنی مشہور زمانہ کتاب ”سیاحتہ الجنان“ میں لکھتے ہیں:

”جب یہ امر روشن ہو چکا کہ مذہب حق اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے اور جہنمی ہیں تو اہل حدیثوں پر یہ واجب ہے کہ ان تمام گمراہ فرقوں سے بچیں اور ان سے خلاء ملے، میل جول دینی تعلقات نہ رکھیں یعنی باطل مذہب والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوں، ان سے سلام نہ لیں ان سے مناکحت نہ کریں۔“ (ص: ۴)

اسی کتاب کے ص: ۵ پر یہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں:

”موجودہ حنفیوں میں تقلید شخصی پائی جاتی ہے جو سراسر حرام اور ناجائز ہے اور فرقہ بندیوں کا ذریعہ۔“

نیز لکھتے ہیں: ”مقلدین حنفیہ کے ہر دو فرقہ دیوبندی اور بریلوی گمراہ ہیں۔“ (ص: ۵)

باب تقلید سے متعلق اس فرقہ کے اعظم علماء کی یہ عبارتیں اپنے مفہوم میں بالکل واضح و روشن ہیں اور کسی توضیح و تشریح کی محتاج نہیں جن کی رو سے ائمہ مجتہدین امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مدونہ مذاہب بدعت و طریقہ شریعت کے خلاف ہیں۔ اور سارے مقلدین فرقہ ناجیہ سے خارج، جہنمی ہیں۔ العیاذ باللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے اور نہ ہی ان کے جنازوں پر شرکت کرنی اور نہ ان سے رشتہ مناکحت قائم کرنا درست ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں موجود مسلمانوں کی نوے فیصد سے زائد تعداد ہمیشہ ہی سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتی چلی آرہی ہے۔ اور ان موجودہ اہل ظواہر کے نزدیک یہ سب کے سب گمراہ، دین سے خارج ہیں اگر صحیح مؤمن ہیں تو بس یہی شرمزہ قلیلہ، نبی صادق و مصدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام الف الوف تو فرما رہے ہیں ”علیکم بالسواد الأعظم ید اللہ علی الجماعة“ اور ”من شذ شذ فی النار“ جبکہ نبی رحمت کی اداؤں کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کا دعویٰ اس کے

بالکل برعکس ہے۔ (یا للعجب)

بغرض اختصار اس موقع پر انھیں مذکورہ بالا حوالوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے ورنہ ان کی تکفیر سازی کا دائرہ نہایت وسیع ہے اور تقلید ائمہ کے علاوہ دیگر مسائل اجتہاد یہ میں بھی یہ اپنے مخالفین کو مبتدع و مشرک سے کم نہیں سمجھتے ان کی کتابوں میں یہ مواد اس کثرت سے موجود ہے کہ اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جو چیز امت کے لیے باعث رحمت اور علماء کے واسطے باعث کرامت تھی آج اسی رحمت و کرامت کو علم و فہم سے مخول کرنے والے کچھ لوگ سبب شقاوت و ضلالت باور کرانے پر تلے ہیں۔ برصغیر ہندوپاک اور بنگلہ دیش میں چونکہ مسلمانوں کی غالب اکثریت فروعی مسائل میں فقہ حنفی پر عامل ہے پھر ان میں دیوبندی مکتبہ فکر سے متعلق علماء و فضلاء چونکہ علمی، دینی، سماجی سرگرمیوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اس لیے ان لوگوں نے ایک خاص ذہنیت کے تحت قادیانیوں، رافضیوں وغیرہ فرقہ مکفرہ و ضالہ کے بجائے بطور خاص علمائے دیوبند کو اپنے تضلیلی و تکفیری مشن کا ہدف بنا رکھا ہے۔

چنانچہ ابھی حال میں اس جماعت کے علمائے ہندوپاک کی مشترکہ کوششوں سے ایک کتاب ”الذیوبندیۃ“ کے نام سے عربی زبان میں شائع کرائی گئی ہے جسے ایک مہم بنا کر علمائے عرب، شیوخ حجاز و نجد اور ممالک اسلامیہ کے سرکاری دفتروں و سربراہان مملکت تک پہنچانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں علمی امانت و دیانت کی پروا کیے بغیر اس بات کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح علمائے دیوبند کو بدعقیدہ صحیح دین سے منحرف اور کافر و مشرک ثابت کر دیا جائے۔ (فالی اللہ المشتکی)

اس من گھڑت مواد پر مشتمل غیر معقول کتاب کے اثر بد سے امت کو بچانے اور صحیح صورت حال سے ملت اسلامیہ کو روشناس کرانے کی غرض سے عرب و عجم کے جانے پہچانے عالم دین اور صاحب تصنیف محقق و مفکر مولانا ابوالحسن علی ندوی وغیرہ علماء نے عربی و اردو میں رسائل اور کتابیں تصنیف کیں جن میں علمائے دیوبند کے صحیح مسلک اور ان کی

گراں قدر علمی و دینی خدمات کو مستند تاریخی حوالوں سے پیش کیا گیا ہے۔

پھر اس کتاب کا ذکر تو بطور مثال کے کیا گیا ہے ورنہ اس قسم کی کتابیں تو آئے دن ان کی جانب سے شائع ہوتی رہتی ہیں جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اہل ظواہر کا نصب العین ہی یہ ہے کہ اس طرح کے مختلف فیہ فروعی مسائل کی تشہیر کر کے اور اس کی آڑ میں علمائے مقلدین کو بدعتی و گمراہ بتا کر امت کا رابطہ ان سے ختم کر دیا جائے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ امت کی وحدت اور اس کا ملی اتحاد پارہ پارہ ہو کر رہ جائے گا۔

ان کی اس منفی روش کے اثرات بدنہ صرف برصغیر میں بلکہ دیگر ممالک مثلاً برطانیہ، کناڈا، روس، امریکہ، افریقہ وغیرہ جہاں ایشیائی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں کہ اسلام کے ان نادان ٹھیکیداروں کے غلط رویہ کی بدولت خود اہل اسلام باہم دست و گریباں ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابلے میں کفر و اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے امت مسلمہ کے اس انتشار و اختلال اور باہمی مذہبی جنگ سے اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف کیا کیا اور کس قدر فوائد حاصل کر رہی ہیں یہ اہل نظر و بینش سے مخفی نہیں ہے۔

چنانچہ جلالتہ الملک شاہ فیصل رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ نے جو ایک درد مند دل اور بیدار دماغ کے مالک تھے مسلمانوں کی اس باہمی فرقہ بندیوں اور مسلکی منافرت کے دور رس مضر اثرات کو پوری طرح محسوس کر لیا تھا اس لیے انھوں نے اپنے عہد حکومت میں مسلمانوں کے درمیان اس قسم کی تفرقہ اندازی کی کبھی ہمت افزائی نہیں کی بلکہ اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینے کے لیے ہر اس دروازے کو بند کرنے کی سعی بلیغ کی جس میں داخل ہو کر ملت اسلامیہ میں انتشار و افتراق پیدا کیا جاسکتا تھا۔ ان کی مساعی جمیلہ کے بہتر نتائج ظاہر ہونے لگے تھے کہ دشمنان اسلام نے سازش کر کے انھیں شہید کر دیا اور انجام کار ملت اسلامیہ اپنے ایک بیدار مغز، دور اندیش، اولوالعزم قائد سے محروم ہو گئی۔

جلالتہ الملک شاہ فیصل کے بعد ان کے جانشین شاہ فہد بھی اتحاد بین المسلمین کی اس پالیسی پر قائم رہے مگر بعد میں ایسے حالات پیش آ گئے جس کی بنا پر اس کی جانب پوری توجہ

نہ کر سکے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انتشار پسند اہل ظواہر نے نہایت ہوشیاری سے اپنا رابطہ حکومت کے اہل کاروں سے قائم کر لیا پھر دھیرے دھیرے اپنی جڑیں اس قدر مضبوط کر لیں کہ حکومت کے اہم ذمہ داروں تک ان کی رسائی ہو گئی اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مملکت کے تحت قائم تعلیمی اداروں پر ان کا بڑی حد تک تسلط ہے اور پوری آزادی کے ساتھ وہ ان تعلیمی اداروں کو اپنی تحریک کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کی تفصیلات بہت طویل ہیں یہ مختصر تحریر اس کی متحمل نہیں ضرورت پیش آئی تو پیش کیا جاسکتا ہے۔

اس موقع سے بطور مثال ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے صورت حال اچھی طرح منکشف ہو جائے گی۔ الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک فاضل ڈاکٹر شمس الدین السلفی الافغانی کی ایک کتاب ”جہود الحنفیہ فی ابطال عقاید القبوریہ“ کے نام سے ابھی قریب زمانے میں تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے، یہ کتاب درحقیقت ان کا وہ مقالہ ہے جس پر انھیں مدینہ یونیورسٹی کے کلیۃ الدعویہ سے دکتورہ کی سند تفویض کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ٹیٹ کے اس مقالہ میں نہ صرف یہ کہ اصول تحقیق اور جرح و تعدیل کے مسلمہ قواعد سے انحراف کر کے بلکہ علمائے دیوبند کی اردو تحریروں کو خود ساختہ عربی جامہ پہنا کر انھیں قبوری اور وثنی بتایا گیا ہے بالخصوص ان کے بڑے بڑے علماء کو جن کی علمی و دینی خدمات کے آگے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں نام بنام مبتدع اور دین سے منحرف کہا گیا ہے۔

بطور مثال چند حوالے پیش کیے جا رہے ہیں: کتاب کے مقدمہ میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے ”اشہر فرق القبوریہ“ اس عنوان کے تحت علماء دیوبند کو بھی قبوری فرقہ میں شمار کیا گیا ہے۔ مصنف کی عبارت ملاحظہ ہو:

۱- ”و کثیر من الدیوبندیۃ و کثیر من التبلیغیۃ، و غیرہم من الفرق

القبوریۃ“ (ج: ۱، ص: ۲۹)

۲- اسی مقدمہ میں نہ صرف علمائے دیوبند بلکہ مذہب احناف اور امام ابوحنیفہ پر

نہایت ہتک آمیز الفاظ میں تبصرہ کیا گیا ہے۔

أما مقارنة المذهب الحنفي بالثلاثة - فحاصلها: أنه أبعداها عن السنة والتحقيق وأنه مبني على كثير من الأصول الباطلة، والأقيسة العاطلة، والآراء الفاسدة، والأدلة الكاسدة، فأبوحيفة كان من أئمة اهل الرأي والثلاثة كانوا من أئمة اهل الحديث. (ج: ۱، ص: ۳۲) تعليقا

۳- مقدمہ ہی میں کتاب کی خصوصیات اور اہم مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تحقيق أن الديوبندية، والتبليغية الحنفية قبورية ولكنهم أخف من البريلوية إلا من شاء الله مع كون الديوبندية متعصبة كوثرية، مرجئة، ماتريدية، جهمية الخ“ (ج: ۱، ص: ۵۱، ۵۲)

۴- فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔

لقد عرفت بالتجربة والاستقراء وبما قرأت وبما سمعت أن أكثر القبورية في المنتسبين إلى المذاهب الأربعة هم الحنفية لكثرتهم ونفوذ سلطانهم ودولهم في شرق الأرض وغربها من صينها إلى مغربها. (ج: ۱، ص: ۴۲۲)

۵- فترى هؤلاء المتعصبة المقلدة لا سيما بعض من ينسب إلى الحنفية منهم كالكوثرية والديوبندية ييغضون السنة أشد البغض؛ فرفع اليدين عندهم أشد من وقع السيوف، والتأمين بالجهر أشد من الرصاصة في قلوبهم“ (ج: ۲، ص: ۵۷۶)

۶- مولانا خلیل احمد سہارنپوری مہاجر مدنی کے تذکرہ میں یوں لکھتے ہیں:

وكان مع إمامته وعلومه خرافيا قبوريا يعكف على القبور للمراقبة. (ج: ۱، ص: ۵۱۸)

۷- محدث العصر مولانا انور شاہ کشمیری رئیس التدریس بالجامعة الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند سابقا کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں:

وقال خرافی آخر وهو الشاہ محمد أنور الکشمیری (۱۳۵۲) أحد

کبار ائمة الديوبندية (ج: ۱، ص: ۵۱۹) اور حاشیہ میں مزید لکھتے ہیں و كان يحمل افكاراً خرافية صوفية حتى الميل إلى وحدة الوجود. (ج: ۱، ص: ۵۲۰)

۸- حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا ذکر ان الفاظ سے کیا گیا ہے۔

وقد أكبره أشرف على التهانوي القبوري الخرافي الملقب عند الديوبندية بحكيم الأمة (ج: ۱، ص: ۵۲۱) تعليقا.

۹- شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رئیس التدریس جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کو بھی انھیں الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے، لکھتے ہیں:

وقال حسين أحمد الملقب عند الديوبندية شيخ الإسلام، أحد كبار أئمة الديوبندية، وأحد مشاهير القبورية الخرافية وأحد الأعداء اللدّاء للدعوة السلفية وائمتها“ (ج: ۱، ص: ۵۲۱)

پھر حاشیہ پر حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کی تصانیف الشہاب الثاقب اور نقش حیات سے کچھ حوالے نقل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ بلکہ فتویٰ صادر کیا ہے۔

هذه نبذة من عقائد إمام الديوبندية والتبليغية الملقب بشيخ الإسلام، الخرافات القبورية والخزعبلات الصوفية، فضلا عن الطامات الماتريدية والتقليد الأعمى والتعصب المقيت للحنفية فما بالك بغيره؟؟؟

وهذه من البراهين الباهرة والسلاطين القاهرة على أن ديوبندية والتبليغية من فرق القبورية، وانهم من أهل البدع وليسوا من أهل السنة“ (ج: ۱، ص: ۵۲۲)

خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول الله..... کی قبر مبارک کی زیارت کے مسئلہ پر علمائے دیوبند کے مسلک کو متعدد حوالوں سے ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں:

۱۰- قلت: اترك المجال للذين بغيتهم الإنصاف وضالتهم الحق دون العاطفة والعتصب والاعتساف أن يحكموا على هؤلاء الديوبندية الصوفية النقشبندية الماتريدية هل هؤلاء الديوبندية سنية سلفية ام هم مبتدعة قبورية خرافية؟؟؟ مع العلم بأن كثيرا من علماء الحنفية قد قاموا بإبطال تلك

الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي ﷺ وحكموا عليها بانها باطلة موضوعة فاسدة عاطلة، مصنوعة“ (ج: ۲، ص: ۶۵۰)

ابوالعالیہ کا ایک اثر جس میں فتح نستر کے موقع پر ہرمزان کے بیت المال میں رجل میت کی سریر پانے کا ذکر ہے جس کے بارے میں ابوالعالیہ نے کہا کہ یہ حضرت دانیال نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اس طویل واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد حاشیہ میں علمائے دیوبند کے خلاف اپنے تعصب و تلعب کو یوں ظاہر کیا ہے۔

۱۱- قلت ... ولو ظفرت القبورية ولاسيما الديوبندية المتبركة المتوسلة به لحجوا إليه وتبركوا به وجعلوه عبدا وشددوا الرحال إليه، والله المستعان“ (ج: ۲، ص: ۶۶۸)

حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھتے ہیں:

۱۲- هو قاسم بن أسد على ... الصديقي النانوتوي الحنفي الماتريدي النقشبندي كان من كبار علماء الحنفية الزهاد والمتألهين وكان من الصوفية الخرافية القبورية وهو إمام الديوبندية على الإطلاق“ (ج: ۲، ص: ۷۱۳) تعليقا.

۱۳- اسی جلد ۲ کے صفحہ ۷۷ پر علمائے دیوبند کے بارے میں لکھا گیا ہے:

ولقد كنت أحسن الظن بالديوبندية لما عندهم من العلوم الجمة والعقول والرد على القبورية في كثير من البدع والشركات. ولكن رأيت عندهم من الشركات والقبوريات والوثنيات وتصرف الأرواح والاستفاضة من القبور، والاستمداد من روحانية المشائخ شيئا كثيرا هو كنموذج من خرافاتهم القبورية التي لم أطلع عليها وهي تدل على ما وراءها بما لا يعلمه إلا الله.

ولقد توصلت إلى أنه لا فرق بين البريلوية وبين الديوبندية في هذه القبوريات إلا في امور.

اور حیرت تو یہ ہے کہ علمائے دیوبند جن کا بریلویوں سے عقائد میں اختلاف کا شمس فی النہار کی مانند ظاہر و باہر ہے لیکن چونکہ علمائے دیوبند عصر حاضر کے اہل ظواہر کے بھی بہت سے امور میں مخالف ہیں اس لیے مصنف نے جرح و تعدیل کے مسلم اصول کو نظر انداز کر کے ایک بریلوی عالم کے افتراءات کو بنیاد بنا کر علمائے دیوبند کو بریلوی کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ محولہ صفحات کے مطالعہ سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر کی تحقیق جن پر ان کو سند دکتورہ تفویض کی گئی ہے۔ ”واللہ المستعان“۔

۱۴۔ پھر علمائے دیوبند کے فرقہ قبوریہ کے ساتھ اتصال و ارتباط کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قلت أصل السر والسبب الوحيد لانخراط الديوبندية في العقائد القبورية هو انهم صوفية نقشبندية أصحاب بيعة (ج: ۲، ص: ۷۷۳)

مقالہ نویس کے نزدیک (جنہیں اس مقالہ پر کلیۃ الدعوتہ، قسم العقیدۃ الجامعۃ الاسلامیۃ مدینہ منورہ سے دکتورہ کی سند تفویض کی گئی ہے) علمائے دیوبند کا صوفیہ نقشبندیہ و اصحاب بیعت ہونا وہ جرم عظیم ہے جس کی پاداش میں انھوں نے علمائے دیوبند کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر کے اہل بدعت، قبوری، خرافی، جہمی، مرجی وغیرہ فرقوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے جب کہ خود برصغیر کے سلفیوں کے علی الاطلاق قائد و رئیس نواب صدیق حسن خاں صاحب فرماتے ہیں:

”میں مشائخ کے تمام طریقوں کو موصل الی اللہ جانتا ہوں اور تمام مشائخ سے خواہ ان کا کوئی طریقہ بھی ہو حسن ارادت رکھتا ہوں البتہ میرا اور میرے آبا اور اساتذہ اور مشائخ کا طریقہ نقشبندیہ ہے اگرچہ اور طریقوں کی بھی اجازت ہے۔“ (ماثر صدیقی، ج: ۴، ص: ۵۲، مطبوعہ مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۳۴۳ھ

اشاعت نو ۱۴۱۱ھ جمعیت اہل سنت لاہور مولفہ سید علی حسن خاں فرزند صاحب سوانح)

صاحب مقالہ سے عرض ہے کہ وہ نواب صدیق حسن خاں صاحب، ان کے آباء، اساتذہ اور مشائخ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ سب حضرات بھی صوفیہ نقشبندیہ و

اصحاب بیعت ہونے کی وجہ سے قبوری و خرافی ہیں؟

عصر حاضر کے سلفیوں کے استاذ الکل مولانا ”سید نذیر حسین دہلوی“ کے متعلق ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں: ”پنجاب اور بنگال میں ان کے مریدوں کی ایک بڑی تعداد تھی، تو کیا صاحب بیعت ہونے کی بنا پر یہ بھی منخرط بہ فرقہ قبوریہ ہیں؟

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے چاروں صاحبزادے، شاہ اسماعیل شہید نبیرہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے پیرومرشد حضرت سید احمد شہید بریلوی خلیفہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ سب کے سب اکابر سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک اور صاحب بیعت و ارشاد ہیں۔ کیا ان بزرگوں کے بارے میں بھی مقالہ نگار کا وہی فتویٰ ہے جو اکابر دیوبند کے متعلق صادر کیا گیا ہے؟

علمائے دیوبند کے علاوہ علمائے اشاعرہ و ماتریدیہ کو بار بار جہمی لکھا گیا ہے جب کہ محدثین و فقہاء کی ایک بڑی جماعت ہر دور میں عقیدہ اشعری و ماتریدی کی پابند رہی ہے۔ علاوہ ازیں کرمانی شارح بخاری، امام سیوطی، ابن حجر مکی، زرقانی شارح مؤطا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ اعظم علمائے دین اور خادمین کتاب و سنت کو جا بجا قبوری و وثنی کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ گویا دین خالص کا حامل اور سنت رسول پر عامل امت کا وہی شرذمہ قلیلہ ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے اور بقیہ ملت کا سواد اعظم اور ساری جماعت مسلمین جو عقیدہ اشعری یا ماتریدی ہیں اور فروغاً حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں اور مشائخ طریقت سے حسن ارادت رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت سے خارج، بدعتی، قبوری، وثنی، جہمی، مرجی، ہیں۔ فیالی اللہ المشتکی و هو المستعان۔

جس کتاب میں اس طرح کے مواد ہوں اس پر الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ سے دکتورہ کی سند عطا کیا جانا نہ صرف باعث حیرت ہے بلکہ باعث صدفوس و حسرت ہے کہ جو تعلیمی ادارہ قرآن و حدیث اور دیگر علوم دینیہ کی اشاعت اور صحیح علوم کی تفہیم و تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا آج اسی علمی و دینی ادارہ سے مسلمانوں کو صحیح دین سے نکال دینے کا کام لیا جا رہا ہے۔

مملکت سعودیہ عربیہ کو چونکہ حرمین شریفین سے ایک خاص انتساب ہے، پھر اس حکومت نے حرمین شریفین کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں جو تاریخی خدمات انجام دی ہیں نیز فریضہ حج کی ادائیگی سے متعلق جس طرح کی بے مثال سہولتیں فراہم کی ہیں ہمارا اس حکومت، ارباب حکومت سے ایک جذباتی تعلق ہے چنانچہ اس تعلق کا مظاہرہ بار بار ہو چکا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں تحفظ حرمین کے سلسلے میں علمائے دیوبند نے مملکت سعودیہ کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے سلسلے میں جو اہم کردار پیش کیا تھا کارکنان مملکت اس سے بخوبی واقف ہیں۔

اسی دیرینہ تعلق کی بناء پر ہمیں یہ توقع اور امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ آج کل کے اہل ظواہر ایک خاص مہم کے تحت علمائے دیوبند پر جو ناروا کیچڑا چھال رہے ہیں (جس کی وجہ سے جماعت مسلمین میں انتشار و اختلال بڑھتا جا رہا ہے) مملکت سعودیہ کی جانب سے ان کے اس انتشار پسند رویہ کی کسی طرح بھی ہمت افزائی نہیں ہوگی؛ اگرچہ بعض واقف کار حلقوں کی طرف سے ہمیں یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ مملکت کے اہل کار کھل کر ان اہل ظواہر کی تائید و نصرت کر رہے ہیں مگر ہم نے ان اطلاعات پر اعتماد نہیں کیا لیکن اس کتاب کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اب ہمارا بھی یہی احساس ہے کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر مملکت سعودیہ علمائے دیوبند کے خلاف پروپیگنڈہ میں ان انتشار پسند عناصر کی شریک کار ہو گئی ہے ورنہ ایک ایسے تعلیمی ادارے سے جو کلیتاً حکومت کے تحت قائم ہے اس طرح کی کتاب تیار نہ کرائی جاتی۔ یہ احساس صرف ہندوستان کے علمائے احناف ہی کا نہیں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک اسلامیہ اور یورپ و افریقہ میں مقیم پیروان فقہ حنفی کا بھی یہی احساس ہے۔ اس تحریر کے ذریعہ ہم اسی احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ اس احساس کے رد عمل میں اگر ہمارے دیرینہ و قدیم تعلق میں فتور پیدا ہو جائے اور رائے عامہ کا رخ کوئی ایسی صورت اختیار کر لے جو مملکت سعودیہ کے حق میں مناسب نہ ہو تو اس کا الزام علمائے دیوبند پر نہ آئے۔

رہا جن مسائل کی بنیاد پر اس کتاب میں علمائے دیوبند کو اہل سنت سے خارج،

بدعتی، قبوری، وثنی، جہمی، مرجی وغیرہ کا اتہام عائد کیا گیا ہے ہم ان مسائل پر گفتگو کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بلکہ ہماری تو یہ رائے ہے کہ اگر مناسب سمجھا جائے تو بین الاقوامی سطح پر ہر جماعت کے منتخب علماء کا حجاز، یا ہندوستان یا پاکستان میں اجتماع بلا لیا جائے اور ان مسائل پر اس منتخب مجلس علماء میں بحث و تحقیق ہو جائے۔

ہم پر مختلف ممالک سے یہ زور دیا جا رہا تھا کہ دیوبند یا دہلی میں بین الاقوامی سطح پر علمائے احناف بالخصوص دیوبندی مکتبہ فکر سے وابستہ لوگوں کی ایک کانفرنس بلائی جائے تاکہ متفقہ طور پر اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ پہلے مملکت کے ارباب حل و عقد کے سامنے اپنے احساس کو رکھ دیں اس کے بعد جو صورت حال سامنے آئے اس کے پیش نظر آئندہ کے اقدام کے لیے سوچا جائے۔

وما توفیقی الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل و صلی اللہ علی رسولہ
الکریم و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔

آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے

غالباً مئی کا آخری عشرہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک موقر استاذ نے خبر دی کہ تمہارے مقالہ ”علمائے دیوبند ایک تعارف“ پر مجلہ اشاعت السنہ دہلی شمارہ مارچ، اپریل نے تنقیدی مضمون شائع کیا ہے، یہ سوچ کر اس اطلاع کو اہمیت نہیں دی گئی کہ معاصر مذکور کا تو یہی مشغلہ ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے جو راہ عمل اختیار کی ہے اس میں یہ شغل ناگزیر ہے، لہذا اس کے تعاقب میں اپنا وقت کون ضائع کرے۔

لیکن اوائل جولائی میں ایک غیر متعارف بھی خواہ کا بذریعہ ڈاک مکتوب صادر ہوا جس میں سلام و دعا کے بعد انھوں نے لکھا تھا کہ ایک دوست سے آپ کے مقالہ ”علمائے دیوبند ایک تعارف“ کی تعریف و تحسین سن کر اس کے مطالعہ کا اشتیاق ہوا چنانچہ انھیں سے ماہنامہ دارالعلوم لے کر پڑھا سچی بات یہ ہے کہ علمائے دیوبند کے تعارف میں اختصار کے ساتھ مبالغہ سے بری ایسی جامع تحریر اب تک نظر سے نہیں گزری تھی۔

مقالہ کے آخر میں علمائے دیوبند کے بارے میں اہل حدیث علماء کے رویہ کی جو تفصیل آپ نے پیش کی ہے وہ بھی بجائے خود بڑی خاصہ کی چیز ہے، اس جماعت کے بارے میں جو سنا تھا کہ ایک منفی پسند جماعت ہے جو مثبت طور پر علمی و دینی خدمت کے بجائے علمائے دین کے کاموں میں کیڑے نکالنے سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ جناب نے اہل حدیث علماء کی کتابوں سے جو اقتباسات نقل کیے ہیں ان سے اس کی تصدیق ہوگئی کہ یہ جماعت اپنے علاوہ دیگر طبقات مسلمین کے کاموں کو نہ صرف لائق التفات نہیں سمجھتی بلکہ انھیں سچا پکا مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔

اسی دوران ایک ذاتی سفر پر بنارس جانا ہوا وہاں ایک دوست کے پاس ”اشاعت

السنة دہلی، دیکھنے کو ملا چونکہ یہ رسالہ میرے لیے بالکل نیا تھا اس لیے اس کی ورق گردانی شروع کر دی، اس پر میرے دوست نے کہا کہ رسالہ ساتھ لیتے جائیے اور اطمینان سے پڑھ کر اگر جی چاہے تو واپس کر دیجیے گا۔ چنانچہ رسالہ اپنی قیام گاہ پر لے آیا اور مطالعہ شروع کیا تو حرف اولیں میں مدیر اعزازی ابو عامر رضا بدایونی کے قلم سے جناب کے اس مذکورہ مقالہ پر تنقید و تبصرہ پڑھ کر دم بخود رہ گیا کہ جس تحریر کو میں اب تک تحقیق کے اعلیٰ معیار پر سمجھے ہوئے تھا وہ تحریف و ترمیم کا پلندہ نکلی اس انکشاف سے دل پر جو گزری اسے بیان نہیں کر سکتا پوری رات شکوک و شبہات کے تلاطم میں غوطے کھاتے گزر گئی، سفر سے واپس گھر لوٹا تو سیدھے اپنے دوست کے پاس پہنچا جن کی نشاندہی پر میں نے آپ کا یہ مقالہ پڑھا تھا، اور مجلہ اشاعت السنہ کا یہ ادارتی مضمون کھول کر انھیں دیا کہ اسے پڑھ لیجیے انھوں نے مضمون پڑھ کر دوسرے دن مجھ سے کہا کہ ایک طرفہ بات پر کوئی فیصلہ مناسب نہیں ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر کو خط لکھ کر اس بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ یہ خط ان کے اسی مشورہ پر لکھ رہا ہوں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ مجلہ اشاعت السنہ دہلی کے شمارہ مارچ، اپریل ۲۰۰۱ء میں اس کے مدیر اعزازی جناب ابو عامر رضا بدایونی نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مولانا نواب صدیق حسن خاں صاحب اور مولانا محمد صاحب جو ناگڑھی کی عبارتوں میں آپ نے تحریف کر کے اپنے مقصد کے مطابق بنا لیا ہے انھوں نے اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں، جس سے ان کا الزام درست معلوم ہوتا ہے، اور آپ نے بھی پورے وثوق کے ساتھ کتاب و صفحات کے حوالوں سے دونوں بزرگوں کی عبارتیں نقل کی ہیں اس لیے اصل سچائی تک پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہے، اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لوگ جنھوں نے ماہنامہ دارالعلوم میں اس مقالہ اور اشاعت السنہ میں شائع اس تنقید کو دیکھا ہوگا اس تذبذب کے شکار ہوں گے۔ اس طرح کی صورت حال علماء سے اعتماد کو اٹھا دیتی ہیں۔ اس لیے اگر واقعی آپ سے دانستہ یا نادانستہ غلطی ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں آپ کو اپنی اس غلطی سے رجوع کر لینا چاہیے اور رجوع نامہ ماہنامہ دارالعلوم میں شائع کر دینا چاہیے حق پسندی کا

یہی تقاضا ہے اور اگر واقعی آپ کے حوالے درست ہیں اور مدیر اعزازی اشاعت السنہ نے محض الزام تراشی کی ہے تو ماہنامہ دارالعلوم کے صفحات میں اس الزام تراشی کی قلعی کھولنی ضروری ہے یہ تنہا آپ کی ذات کا معاملہ نہیں بلکہ پوری جماعت دیوبند کی علمی دیانت و امانت کو چیلنج کیا گیا ہے، حیرت ہے کہ اس نزاکت کو آپ نے کیوں نہیں محسوس کیا اور چپ سادھے رہے، میری اس طول کلامی کو امید ہے کہ انگیز کریں گے اور میری گزارش پر ضرور توجہ دیں گے“

اس خط اور اس میں بیان کیے گئے تاثر کے بعد بھی مذکورہ تنقیدی مضمون پر بحث و نظر سے گریز بظاہر اپنے آپ کو مجرموں کے کٹھرے میں کھڑا کر دینے کے مرادف تھا اس لیے ناچار طے کرنا پڑا کہ معاصر مذکور کی تنقید کا جائزہ لیا جائے اور علم و دیانت کے معیار پر جو بات پوری اترے اسے بے کم و کاست ارباب دین و دانش کی عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ اس فیصلہ کے بعد دلی میں مقیم ایک کرم فرما کے ذریعہ مجلہ اشاعت السنہ کی یہ کاپی حاصل کی گئی، اس کے مطالعہ کے بعد جو حقائق سامنے آئے آئندہ سطور میں انھیں ملاحظہ کیجیے۔

مجلہ اشاعت السنہ کے مدیر اعزازی جناب ابو عامر رضا بدایونی صاحب اپنی ادارتی تحریر حرف اولیں کی ابتداء کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”دارالعلوم دیوبند کے ترجمان ماہنامہ دارالعلوم بابت ماہ دسمبر ۲۰۰۰ء کا شمارہ ایک صاحب نے لا کر دیا اور اس کو بغور پڑھنے کی درخواست کی، رسالہ کا پہلا مضمون ”علمائے دیوبند ایک تعارف“ مدیر رسالہ کے قلم سے پورے بیس صفحات پر مشتمل ہے، مضمون کا ابتدائی حصہ تعریف و تمہید دیوبند و مسلک دیوبند پر مشتمل ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں کہ مدیر محترم نے اپنے مسلک کی ترجمانی کا پورا پورا حق ادا کیا ہے نہیں بلکہ کچھ زیادہ بھی۔“ (دوماہی مجلہ اشاعت السنہ دہلی شمارہ مارچ، اپریل ۲۰۰۱ء ص: ۵)

ان سطور سے ظاہر ہو رہا ہے کہ محترم مدیر اعزازی صاحب ایک طرح کی گوگلوکی کیفیت میں مبتلا ہیں، ماہنامہ دارالعلوم کے اس مقالہ سے وہ متاثر تو ہیں مگر اس تاثر کے

اظہار میں ان کا قلم ان کی رفاقت کے لیے آمادہ نہیں چنانچہ بجبر اعتراف و اقرار کے چند الفاظ کے بعد ان کی گرفت سے آزاد ہو کر بول اٹھتا ہے ”نہیں بلکہ کچھ زیادہ بھی“ اس جملہ کو اس کے سیاق و سباق سے ملا کر دیکھا جائے تو اپنے اشہب قلم کی سرکشی کے آگے آں محترم کی بیچارگی و درماندگی اچھی طرح محسوس کی جاسکتی ہے جس کی بنا پر ان کی تحریر کا یہ پیرا ”اقرار اک طرف ہے تو انکار اک طرف“ کا نمونہ بن گیا ہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں:

”بھلا ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہر شخص کو اپنے مسلک، موقف اور نظریہ کو اچھے سے اچھے ڈھنگ سے بیان کرنے کا حق ہے، مگر افسوس ہوا کہ موصوف اپنی جماعت کے تعارف سے نکل کر جماعت اہل حدیث کے خلاف الزام تراشی پر اتر آئے اور وہ سب کچھ لکھ گئے جو ایک متعصب، فتنہ پرور کہہ سکتا ہے۔“ (ایضاً ص: ۵)

ان سطور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آں موصوف دل و قلم کی اس کشمکش سے ابھی باہر نہیں نکل سکے ہیں بلکہ دل کی سچائی پر سرکش قلم کی گرفت کچھ سخت ہی ہو گئی ہے کہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر کے اس جرم بے گناہی پر کہ اس نے علمائے دیوبند کے تعارف کے آئینہ میں گروہ اہل حدیث کو ان کا اصلی چہرہ کیوں دکھا دیا اس قدر الف ہو گئے کہ علم و اخلاق اور شرافت و مروت کی حدوں سے گزر کر دشنام طرازی اور افتراء پردازی پر آ گئے اور مدیر ماہنامہ دارالعلوم کو ایک سانس میں الزام تراش، عصبیت پسند، فتنہ پرور جیسی گالیاں دے ڈالیں (غالباً سانس نے آگے ساتھ نہیں دیا ورنہ مزید صلواتیں سناتے) اور اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کے باوصف احادیث رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ”المؤمن لا یکون لعاناً“ نیز ”اذا خاصم فجر“ کا مطلق پاس و لحاظ نہیں کیا ان کے اس غیر مؤمنانہ رویہ پر بجز اس کے اور کیا کہا جائے کہ

کتنے شیریں ہیں ترے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا
اگلی سطروں میں مدیر ماہنامہ دارالعلوم پر علمی خیانت کا الزام چسپاں کرنے کی غرض

سے تحریر کرتے ہیں:

اور اس کے بعد نواب صدیق حسن خاں بھوپال (۱) کی کتاب ترجمان وہابیہ سے ایک ناقص (۲) عبارت نقل کی ہے اور اس میں ہاتھ کی صفائی سے باز نہیں آئے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

”سرچشمہ سارے جھوٹے حیلوں اور مکروں کا اور ان (۳) تمام فریبوں اور دغا بازیوں کی علم راے ہے جو مسلمانوں میں بعد پیغمبر برحق پھیلا ہے اور مہاجال ان سب خرابیوں کا بول چال فقہاء اور مقلدوں کی ہے اور ساری خرابی ڈالی ہوئی ان ملاؤں کی ہے جو دام تقلید میں گرفتار ہیں اور بدعت و شرک کے نشہ میں سرشار“ (ماہنامہ دارالعلوم ص ۱۳-۱۴)

قارئین کرام! مذکورہ بالا عبارت نقل کرنے میں مولوی حبیب الرحمن مدیر دارالعلوم نے دیوبندی دیانت کا جو ثبوت فراہم کیا ہے وہ واقعی ان ہی کا حصہ ہے ابھی تک ہم حوالوں میں کتر بونت (۴) اور من چاہے معافی نکالنے میں ایک اور فرقہ ہی کو مشاق مانتے تھے مگر ابوبکر غازی پوری اور حبیب الرحمن مدیر دارالعلوم کی کارستانیوں کے بعد ہمارے نظریہ میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ غازی پوری کی کتابیں جس نے پڑھی ہیں اور اصل کتابوں تک اس کی رسائی ہے یا اس کا کچھ موازنہ کیا ہے تو وہ اس شخص کی مشاقی کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب اس مضمون کو پڑھ کر ہم نے اصل مراجع کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا کہ ایں خانہ ہمہ آفتاب است

(۱) نواب صدیق مرحوم بھوپال نہیں بلکہ بھوپالی ہیں پتہ نہیں مدیر اعزازی صاحب کے نزدیک یہ کتابت کی غلطی ہے یا ہاتھ کی صفائی؟

(۲) کاش کہ مدیر موصوف کامل عبارت نقل کر دیتے تاکہ ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر کا یہ تنقیصی عمل مبرہن ہو جاتا اور دعویٰ محض دعویٰ ہی نہ رہ جاتا۔

(۳) اور ان تمام نہیں بلکہ کان تمام الخ نواب صاحب کے الفاظ ہیں اور ماہنامہ دارالعلوم میں بھی ”کان“ ہی ہے مگر ہم اسے ہاتھ کی صفائی نہیں سمجھتے۔

(۴) کتر بونت نہیں بلکہ کتر بیونت صحیح ہے اگر یہ کتابت کی غلطی نہیں تو ائمہ سے ناواقفیت یا دانستہ محاورہ میں تحریف ہے حقیقت واقعہ کا علم مدیر اعزازی صاحب ہی کو ہوگا۔

مندرجہ بالا عبارت میں جہاں جہاں ہم نے نیچے خط کھینچا ہے وہاں وہاں موصوف نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔ چنانچہ حیلوں کو میلوں بنا دیا اور علم رائے محض کو، محض اڑا کر صرف علم رائے کر دیا اور ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ علم رائے اور علم رائے محض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ (۱) لیکن نواب صاحب کی عبارت میں کیڑے نکالنے کے لیے اس میں یہ تبدیلی لازم و ضروری تھی، اس طرح ”فقہاء اور مقلدوں“ دونوں کے پہلے بعض فقہاء، اور بعض مقلدوں لکھا ہوا ہے اس میں سے لفظ بعض کو دونوں جگہ سے اڑا دیا گویا جو بات نواب صاحب بعض فقہاء اور بعض مقلدوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو لفظ بعض اڑا کر تمام فقہاء اور تمام مقلدوں کے لیے عام کر دیا۔

جب دیانت داری، تقویٰ، پرہیزگاری، علم و معرفت جس کی قصیدہ خوانی موصوف نے اپنے اس مضمون میں کی ہے جو خاص دیوبند کا حصہ ہے یہ ہو تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ باقی باتوں میں کس قدر صادق القول ہوں گے۔ (مجلہ اشاعت السنہ دہلی مارچ، اپریل ۲۰۰۱ ص: ۷، ۶، ۵)

ناظرین کرام! مدیر اعزازی صاحب کی یہ طویل عبارت آپ کے پیش نظر ہے۔ (اس طوالت کو محض اس لیے انگیز کیا گیا ہے تاکہ آں موصوف کو ناقص عبارت نقل کرنے کا شکوہ نہ رہے) اس میں محترم نے پوری قوت بلکہ انتہائی جسارت کے ساتھ اپنے قارئین کو یہ جتانے کی سعی کی ہے کہ ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر نے والا جا ہی نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی کی اصل عبارت میں کاٹ چھانٹ کر کے اسے اپنے من پسند معانی میں ڈھال لیا اور اپنی اس بات کو انھوں نے جس طرح دو، دو چار کے انداز میں پیش کیا ہے اسے دیکھ کر مدیر ماہنامہ کے محرّف ہونے پر کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ مدیر اشاعت السنہ کی یہ خالص بہتان طرازی ہے، نواب صاحب مرحوم کی اس عبارت میں ”علم رائے“ کے بعد محض کا لفظ قطعی طور پر نہیں ہے ”علم رائے“ کے ساتھ لفظ

(۱) غالباً مدیر موصوف کو اپنے مسلک کے علماء کی نصوص سے واقفیت نہیں ورنہ یہ جملہ لکھنے کی جسارت کبھی نہ کرتے کون نہیں جانتا کہ علمائے ظاہر اور انھیں کی اتباع میں زمانہ حال کے اہل حدیث علی الاطلاق علم رائے کو مذموم سمجھتے ہیں علم رائے اور علم رائے محض میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

محض کا یہ لاحقہ آں موصوف کا خود ساختہ ہے، غالباً انہیں یہ معلوم نہیں یا اس سخن سازی کی دھن میں ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ رائے محض جو کتاب و سنت یا اجماع سے ماخوذ و مستنبط نہیں ہوتی فقہاء و محدثین سب کے نزدیک غیر معتبر اور مذموم ہے ورنہ نواب صاحب کی عبارت میں اس بے جوڑ پیوند کاری کی غلطی نہ کرتے۔

نواب صاحب رحمہ اللہ کی اس عبارت میں بدستِ خاص ترمیم و اصلاح کر کے مدیر موصوف نے اگرچہ کچھ دیر کے لیے ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر پر الزام تراشی کی گنجائش پیدا کر لی مگر یہ خیال کیا کہ اس بیجا ترمیم سے امام السنۃ، خاتم المحدثین مجدد فی الہند عالی جاہ نواب صدیق حسن خاں صاحب کا معروف و مسلم علمی مقام و مرتبہ دائرۂ بحث و نظر میں آجائے گا، کیونکہ اس ترمیم کی صورت میں لازم آتا ہے کہ جس رائے و قیاس کو فقہائے مجتہدین اور ان کے متبعین ناجائز اور مذموم مانتے ہیں اور جس خود رو قیاس و رائے کی بیخ کنی کر کے اس کے پینے کی راہیں مسدود کر دی ہیں اسی موہوم رائے کو بنیاد بنا کر نواب صاحب مسلم معاشرہ پر حیلہ جوئی، مکر سازی، فریب آفرینی اور دغا بازی کی بھپتی کس رہے ہیں کیا نواب صاحب جیسے متحر، کثیر التصنیف عالم دین کے بارے میں ایسی فاش غلطی کا تصور کیا جاسکتا ہے؟ مدیر اعزازی صاحب نے نواب صاحب کی اس عبارت میں ترمیم کر کے اپنی علمی دیانت و امانت کا جو معیار قائم کیا ہے وہ تو ظاہر ہے، ساتھ ہی عالی جاہ نواب صاحب مرحوم کے علم و دانش کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

اس موقع پر یہ بھی ملحوظ رہے کہ ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر نے اپنے مدعا کے ثبوت میں نواب صاحب مرحوم کی زیر بحث عبارت کے علاوہ درج ذیل عبارت بھی نقل کی ہے۔

”سو محمد بن عبدالوہاب خود مقلد مذہب حنبلی من جملہ انھیں چار مذاہب کے

ہے جو بالفعل عامۃ رائج ہیں اور فرقۃ موحدین (ماضی میں اہل حدیث اپنے

کو موحدین کہتے تھے، ناقل) کسی مذہب خاص کے ان مذاہب میں سے

پرو اور مقلد نہیں ہیں کیونکہ یہ سب مذاہب بعد از زمانہ نبوت اسلام کے

حادث ہوئے ہیں، فرق درمیان مقلد مذاہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتنا ہے کہ موحدین نے قرآن و حدیث صحیح ہی کو مانتے ہیں اور باقی مذاہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ شریعت ہے۔“ (ترجمان وہابیہ مع

معادہ اتفاقہ ۱۳۱۲ھ مطبوعہ مطبع محمدی لاہور ص ۶۲)

نواب صاحب مرحوم فرقہ اہل حدیث اور دیگر مذاہب میں فرق بیان کرتے ہوئے اپنی اس تحریر میں صاف لفظوں میں لکھ رہے ہیں کہ ”فرق درمیان مقلد مذاہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتنا ہے کہ موحدین نے قرآن و حدیث صحیح کو ہی مانتے ہیں اور باقی مذاہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ شریعت ہے“ اور مدیر اعزازی صاحب نے اس حوالہ کو اپنی تنقید اور عمل جراحی کا تختہ مشق نہیں بنایا ہے جس سے یہی ظاہر ہے کہ آں موصوف اس نقل کو مطابق اصل مان رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی نواب صاحب ”اہل الرائے“ لکھ رہے ہیں اہل الرائے محض نہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زیر بحث سابق عبارت میں بھی علم رائے ہی ہے علم رائے محض نہیں ہے ورنہ نواب صاحب کی دونوں عبارتوں میں ایک طرح کا تضاد ہو جائے گا جو ایک بالغ نظر عالم کی شایان شان نہیں اس لیے ماننا پڑے گا کہ نواب صاحب نے صرف رائے محض کے بارے میں نہیں بلکہ مطلق ”رائے“ کے متعلق یہ اظہار خیال فرمایا ہے۔ جس سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر نے اس عبارت کی نقل میں کوئی خیانت نہیں کی ہے البتہ مدیر اعزازی اشاعت السنہ کو یہ اعزاز ضرور حاصل ہے ”حق بحق دارر سید“

”ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا“

آں محترم نے اسی زیر نظر عبارت میں مدیر ماہنامہ دارالعلوم کی بزعم خویش ایک اور خیانت کی نشاندہی یوں کی ہے:

”اس طرح ”فقہاء اور مقلدوں“ دونوں کے پہلے ”بعض فقہاء اور بعض مقلدوں“ لکھا ہوا ہے، اس میں سے لفظ بعض کو دونوں جگہ سے اڑا دیا گویا جو بات نواب صاحب بعض فقہاء اور بعض مقلدوں کے بارے میں کہہ

رہے ہیں اس کو لفظ بعض اڑا کر تمام فقہاء اور تمام مقلدوں کے لیے عام کر دیا۔“ (۱) (اشاعت السنہ ص ۶)

خدا جانے مدیر اعزازی صاحب کے ہاتھ وہ کون سا آلہ آگیا ہے جس کی مدد سے انھیں نواب صاحب مرحوم کی عبارت میں وہ الفاظ بھی نظر آ جاتے ہیں جنہیں مرحوم نواب صاحب نے سرے سے لکھا ہی نہیں ہے۔

ناظرین کرام! ذیل میں نواب صاحب علیہ الرحمہ کی مکمل عبارت درج کی جا رہی ہے آپ دیکھیں آخر وہ الفاظ کہیں ہیں جنہیں موصوف پوری دیدہ دلیری کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر کو بددیانت اور جھوٹا بتانے کے درپے ہیں۔

نقل عبارت عالی جاہ نواب صاحب مرحوم

”سرچشمہ سارے جھوٹے حیلوں اور مکروں کا، اور کان تمام فریبوں اور دغا بازیوں کی علم راے ہے جو مسلمانوں میں بعد پیغمبر برحق کے پھیلا ہے، اور مہاجال ان سب خرابیوں کا بول چال فقہاء اور مقلدوں کی ہے اور ساری خرابی ڈالی ہوئی ان ملاؤں کی ہے جو دام تقلید میں گرفتار ہیں اور بدعت اور شرک کے نشہ سے سرشار۔“ (ترجمان وہابیہ مع معاہدہ اہل حدیث و حنفیہ مسٹری بہ معاہدہ اتفاقیہ ۱۳۱۲ھ، مطبوعہ محمدی واقع لاہور، ص: ۲۴)

نواب صاحب کی تصنیف ”ترجمان وہابیہ“ کے جس مطبوعہ نسخہ سے یہ حوالہ نقل کیا گیا ہے اس کا مطبع اور صفحہ سب لکھ دیا گیا ہے تاکہ اصل کتاب کی طرف مراجعت میں سہولت ہو نواب صاحب مرحوم کے یہ اور جنل اصلی الفاظ اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ اس محولہ عبارت سے ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر نے ”محض“ اور ”بعض“ کے الفاظ اڑا کر تحریف جیسی خیانت نہیں کی ہے بلکہ نواب صاحب کے کرم فرما مدیر اعزازی اشاعت السنہ نے اصل عبارت میں اپنی جانب سے دونوں لفظوں کا اضافہ کر کے سلفی دیانت کا ثبوت

(۱) اگر لگے ہاتھوں آں موصوف بعض فقہاء اور بعض مقلدین کی تعیین فرمادیتے تو بات منقح ہو جاتی کہ یہ کن فقہاء اور کن مقلدوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس ابہام سے تو بات وہیں کی وہیں رہی۔

پیش کیا ہے۔ اور فرمان الہی وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا۔ سے یکسر چہم پوشی کر لی، ”یا للعجب“

آں موصوف کی اس کارستانی پر اگر کوئی گستاخ، ادب سے عاری انھیں کی زبان و الفاظ میں کہنے لگے کہ رضا بدایونی نے تو جھوٹ، فریب اور بے بنیاد الزامات تراشنے میں رضا خانیوں کے بھی کان کتر لیے ہیں تو اس کے جواب میں یہی کہنا پڑے گا۔

کیا کریں دھبے اسی کی آستیں پر مل گئے جس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ میں قاتل نہیں مدیر موصوف ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر کے جرم تحریف کی تعداد بڑھانے کی غرض سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ”مدیر ماہنامہ دارالعلوم نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے کہ ”حیلوں“ کو ”میلوں“ بنا دیا“ جب کہ انھیں خوب معلوم ہے کہ عام بول چال میں حیلوں و مکروں استعمال ہوتا ہے نہ کہ میلوں و مکروں کیونکہ مکر کے ساتھ میلہ کا کوئی معنوی ربط نہیں ہے، آں موصوف تو ماشاء اللہ مدیر اعزازی جیسے معزز مقام پر فائز ہیں، ایک معمولی اُردو خواں بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانستہ تحریف نہیں بلکہ کتابت کی غلطی ہے اس طرح کی غلطیوں کا رہ جانا کوئی مستبعد نہیں بالخصوص کمپیوٹر کی کتابت میں تو یہ شکایت عام ہے۔ زیر نظر مجلہ اشاعت السنہ صفحہ ۳ کی درج ذیل عبارت ملاحظہ کیجیے:

”تشریح: ”وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ“ سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ کی کتاب تکوین میں جو لکھا ہے کہ ساتویں دن خدا نے آرام کیا یہ تعریف انسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیائے حقیر کو پیدا کر کے بالکل تکان محسوس نہیں کی، کیونکہ وہاں تھک جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو صرف اعادہ کی ضرورت ہے اور پھر آپ سے آپ کائنات منصف مشہود پر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔“

اس مختصر سی عبارت میں تینوں خط کشیدہ الفاظ غلط طبع ہوئے ہیں، تعریف کے بجائے تحریف، اعادہ کی جگہ ارادہ اور منصف مشہود کے بدلہ منصہ شہود ہونا چاہیے۔ اب ان کتابتی غلطیوں کو دیکھ کر کوئی سر پھر ایہ کہنے لگے کہ علامہ محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ کی عبارت میں مولانا ابو عامر رضا بدایونی مدیر اعزازی اشاعت السنہ نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے اور علامہ

کے اصل الفاظ میں رد و بدل اور تحریف کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تو ظاہر ہے کہ مدیر موصوف اس کو یہی جواب دیں گے۔

اداسناش نئی دلبر اخطا میں جاست

مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کی مزید تحریفات کو بتانے کے لیے آگے لکھتے ہیں: ”دوسری مثال حضرت مولانا محمد صاحب جونا گڑھی کی مشہور زمانہ کتاب ”طریق محمدی“ سے دو عبارتیں پیش کی گئی ہیں جس میں پہلی عبارت اس صفحہ میں کہیں نہیں ہے جس کا حوالہ دیا ہے اور دوسری عبارت میں درمیان سے کافی عبارت اڑا کر اس کو ایک عبارت بنانے کی سعی مذموم کی گئی ہے...

بہر حال یہاں ہم اپنے قارئین کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد صاحب جونا گڑھی جن کی کتاب کی دو محرف عبارتیں پیش کر کے مولوی حبیب الرحمن اعظمی نے ان کو مخالف ائمہ کرام و دشنام دہندہ بزرگان اعلام ظاہر کرنا چاہا ہے، الحمد للہ حضرت نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی اور حضرت مولانا محمد صاحب جونا گڑھی نہ صرف پکے سچے موحد، مسلمان، خادم اسلام تھے بلکہ ائمہ اسلام خصوصاً ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجمعین کو اپنا پیشوا اور بزرگ مانتے تھے۔“ (مجلہ اشاعۃ السنہ مارچ، اپریل ۲۰۰۱ء ص ۷)

مدیر موصوف کو غالباً ”تحریف“ سے خاص انسیت ہے اسی لیے انہیں ہر جگہ تحریف ہی تحریف نظر آتی ہے اس کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ گذشتہ سطور میں ملاحظہ کیا جا چکا ہے کہ والا جا ہی نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم کی اصل عبارت میں بقلم خود اضافہ پھر اس جعلی تحریکوان کی جانب منسوب کر کے اپنے ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کیا تھا۔

اس موقع پر بھی آں موصوف نے مبہم انداز میں کچھ اسی طرح کی کوشش کی ہے کہ اپنے قارئین کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا جونا گڑھی صاحب کی جانب ایسی بات منسوب کر دی جو ان کی کتاب میں نہیں ہے لکھتے ہیں ”کتاب ”طریق محمدی“ سے دو عبارتیں پیش کی گئی ہیں جس میں پہلی عبارت اس صفحہ

پر کہیں نہیں ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔“

جب کہ حوالہ کی صحت کے سلسلہ میں یہ بات کافی سمجھی جاتی ہے کہ جس کتاب سے عبارت نقل کی گئی محولہ کتاب میں بعینہ موجود ہونی چاہیے، رہا صفحات میں مطابقت کا معاملہ تو یہ ثانوی درجہ کی چیز ہے کیونکہ محولہ کتاب کے نسخوں کے مختلف ہونے کی صورت میں بالعموم صفحات میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے اس لیے محولہ صفحہ پر عبارت کا نہ ہونا چنداں قابل گرفت نہیں لیکن یہاں تو ساری خامہ فرسائی کا مقصد ہی مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کی تحریر میں کسی نہ کسی طرح کیڑے نکالنا اور اسے زبردستی علمی دیانت سے عاری ٹھہرانا ہے اس لیے اصول و ضوابط سے چشم پوشی ہی نہیں بلکہ صحیح حوالوں میں ترمیم و تحریف کو بھی روا سمجھ لیا گیا ہے۔ بہر حال مدیر موصوف کی سہولت کی غرض سے مولانا جونا گڑھی کی پہلی عبارت مع صفحہ درج کی جا رہی ہے ”طریق محمدی“ کے محولہ نسخہ سے مقابلہ کر کے اطمینان کر لیں اور بتائیں اس میں کیا ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی ہے اور کس لفظ و جملہ میں تحریف کی گئی ہے۔

نقل عبارت مولانا محمد صاحب جونا گڑھی

”الغرض جس طرح باپ دادوں کی تقلید موجب گمراہی ہے اسی طرح سادات بزرگوں کی اور اسی طرح علماء کرام اور خدا والوں کی بھی وہ بزرگ گو حق پر ہوں اور راہ یافتہ ہوں لیکن ان کی تقلید پھر بھی موجب ضلالت رہے گی۔“

(طریق محمدی ناشر اہل حدیث اکیڈمی منونا تھ بھجن، سن اشاعت مارچ ۲۰۰۰ء ص ۲۲) (۱)

رہا دوسرے حوالہ کے بارے میں مدیر اعزازی صاحب کا یہ الزام کہ ”دوسری عبارت میں درمیان سے کافی عبارت اڑا کر اس کو ایک عبارت بنانے کی سعی مذموم کی گئی ہے“ تو یہ بھی نرا الزام ہی ہے، یہاں دو الگ الگ عبارتوں کو ایک نہیں بنایا گیا ہے بلکہ طوالت سے بچنے کی غرض سے ایک ہی عبارت سے بعض حصے حذف کیے گئے ہیں، کون

(۱) یہاں بالقصد ”طریق محمدی“ کے اس خاص نسخہ کو حوالہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے کیونکہ اسے ایک اہل حدیث عالم نے مراجعت و تحقیق کے بعد شائع کیا ہے اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس پر تقریظ ثبت فرمائی ہے اس لیے دیگر نسخوں کے مقابلہ میں یہ نسخہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔

نہیں جانتا کہ مضمون نگار اور مصنفین کے یہاں یہ طریقہ عام طور پر رائج ہے کہ حوالوں میں اختصار کی غرض سے عبارت کے بعض حصے درمیان یا آخر سے حذف کر دیا کرتے ہیں۔ البتہ اس حذف و اختصار میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے اصل عبارت کے معانی و مفہوم میں کسی قسم کا تغیر نہ پیدا ہو ورنہ یہ اختصار تحریف کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ ذیل میں ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں شائع اختصار و تلخیص اور مولانا جونا گڑھی کی مکمل عبارت نقل کی جا رہی ہیں، دونوں عبارتوں میں موازنہ و مقابلہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ مدیر ماہنامہ دارالعلوم نے اختصار و تلخیص سے کام لیا ہے یا اصل عبارت میں ترمیم و تحریف کی سعی مذموم کی ہے۔

طریق محمدی کی مکمل عبارت

”الغرض اتباع رسول کو پرے پھینکنے کا آلہ جو ہر زمانے کے مخالف رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ اپنے کام میں لاتے رہے یہی تقلید ہے اگر تقلید کی مذمت میں صرف یہی آیتیں ہوتیں جب بھی اس کی بدترین حرمت کے ثبوت کے لیے کافی تھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اصل اسلام سے دنیا کو روکتی ہے۔“ (طریق محمدی اہل حدیث اکیڈمی مونا تھ بھجن ۲۰۰۰ ÷ ص ۲۱)

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں شائع مختصر عبارت

الغرض اتباع رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پرے پھینکنے کا آلہ جو ہر زمانے میں مخالف رسول لوگ اپنے کام میں لاتے رہے یہی تقلید ہے۔.. تقلید ہی وہ چیز ہے جو اصل اسلام سے دنیا کو روکتی ہے۔ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ستمبر ۲۰۰۰ ÷ ص ۱۴)

مکمل اور مختصر دونوں عبارتیں آپ کے سامنے ہیں بغرض اختصار خط کشیدہ عبارت کو حذف کر دیا گیا ہے جب کہ اس حذف و اختصار سے اصل عبارت کے معانی و مفہوم میں ادنیٰ تغیر بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا اسے دو عبارتوں کو ایک بنانے کی سعی مذموم کہنا قرین انصاف ہے؟ طریق محمدی کی محولہ پہلی اور دوسری عبارتوں کے بارے میں مدیر اعزازی صاحب کا یہ لکھنا کہ ”حضرت مولانا محمد صاحب جونا گڑھی جن کی کتاب کی دو محرف

عبارتیں پیش کر کے الخ،، کہاں کی علمی دیانت ہے جب کہ پہلی عبارت من وعن نقل کی گئی ہے اور اصل نقل میں ایک نقطہ کا بھی فرق نہیں ہے تو پھر یہ نرا الزام و بہتان نہیں تو کیا ہے۔

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا

وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

اس موقع پر پس و پیش کو دیکھے بغیر مدیر موصوف جوش تردید میں یہاں تک لکھ گئے ہیں ”الحمد للہ حضرت نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی اور حضرت مولانا محمد صاحب جو ناگڑھی نہ صرف یہ کہ پکے سچے موحد، مسلمان اور خادم اسلام تھے بلکہ ائمہ اسلام خصوصاً ائمہ اربعہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کو اپنا پیشوا اور بزرگ مانتے تھے۔“ (اشاعت السنہ مارچ، اپریل ۲۰۰۱ء ج ۷)

ان ہر دو بزرگوں کا موحد و مسلمان ہونا تو مسلمات میں سے ہے اس لیے ان کے اسلام و ایمان کو معرض بحث میں لانے کی ضرورت نہیں، البتہ موصوف کا یہ دعویٰ کہ یہ دونوں بزرگوار بطور خاص ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کو اپنا پیشوا اور بزرگ مانتے تھے، محل نظر ہے اور خود ان کی جماعت کے لوگ بھی شاید انشراح قلب اور بشاشت طبع کے ساتھ اسے تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ مولانا جو ناگڑھی مرحوم کا خود اپنا عمل اس دعویٰ کی نفی کرتا ہے، مولانا موصوف کی تصنیفی خدمات سے واقف کون نہیں جانتا کہ جماعت اہل حدیث کے اولین بزرگ یہی ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مثالب و مطاعن پر مشتمل روایتیں (جو اصول محدثین کے اعتبار سے لائق قبول نہیں ہیں (۱)) تاریخ بغداد سے منتخب کر کے ان

(۱) اصول محدثین کی روشنی میں ان روایتوں کی اسنادی کمزوری اور بے اعتباری کے لیے دیکھئے، ”الشہم المصیب“ از ملک معظم عیسیٰ بن ابی بکر ایوبی، والانتصار لامام ائمة الامصار، نیز مرآة الزمان ترجمہ امام ابو حنیفہ از امام سبط ابن الجوزی، مقدمہ جامع مسانید ابی حنیفہ، از علامہ ابوالمؤید خوارزمی، تانیب الخطیب علی ما ساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفہ من الاکاذیب، از محقق زاہد کوثری، حواشی تاریخ خطیب ج ۱۳ طبع ثانی، از لجنة من علماء الازھر، الحافظ الخطیب و اثرہ فی علوم الحدیث، از صفحہ ۳۰۶ تا ۳۲۵، از ڈاکٹر محمود الطحان استاذ الحدیث بکلیۃ الشریعۃ والدراسات الاسلامیۃ کویت یونیورسٹی وغیرہ۔ علمی و فنی اعتبار سے یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ ان انتہائی کمزور اور بے بنیاد روایتوں کے ذکر کرنے میں حافظ خطیب سامحہ اللہ سے بعض وجوہ و اسباب کی بنا پر دانستہ غلطی ہوئی ہے پھر بھی عصر جدید کی اہل حدیث نامی یہ جماعت حافظ موصوف کی اس غلطی کو اپنے گلے کا طوق بنائے ہوئے ہے، واللہ هو الموفق و یہدی لمن یشاء الی السواء السبیل۔

کا اردو ترجمہ ”امام محمدی“ کے نام سے پہلی مرتبہ ہندوستان میں شائع کیا جب کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے خلاف اس قسم کے فاسد، رکیک اور جعلی مواد سے ملک کے عوام اب تک نا آشنا تھے۔ کیا اپنے پیشواؤں اور بزرگوں کے ساتھ جماعت اہل حدیث کے یہاں یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ غالباً موقع محل کے لحاظ سے آں موصوف نے بطور تقیہ کے یہ بات لکھی ہے ورنہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی جماعت کا مخالفانہ رویہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے انشاء اللہ کسی مناسب موقع پر اس موضوع پر مفصل گفتگو کی جائے گی۔

رات کو یہ دن ثابت کر دیں ثابت کر دیں دن کو رات
جدھر کا پلا بھاری دیکھیں ادھر جھکیں فرزانے لوگ

اوپر مذکور تفصیلات سے یہ بات نصف النہار کی طرح روشن ہو گئی کہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں منقول حوالے بالکل صحیح ہیں ان میں ترمیم و تحریف نہیں کی گئی ہے، البتہ خود اشاعت السنہ کے مدیر اعزازی مولانا ابو عامر رضا بدایونی اہل حدیث صاحب نے مرحوم نواب صاحب کی عبارت کو ہدف تحریف بنایا ہے اور اپنی مشاقی اور ہاتھ کی صفائی سے اسے مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے سر تھوپنے کی سعی مذموم کی ہے۔ اس لیے بجا طور پر ان سے یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ آنجناب اگر نام نہاد نہیں بلکہ واقعی اہل حدیث ہیں اور سنت سیئہ کی نہیں بلکہ سنت حسنہ کی اشاعت کرتے ہیں تو احکم الحاکمین کے فرمان ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ“ الآیہ کے مطابق عدل و انصاف کو کام میں لائیے اور اس شہادت زور اور جھوٹی گواہی کے بالمقابل جو آپ نے ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر کے خلاف اپنے مجلہ میں شائع کی ہے اپنے اولیائے نعمت کے مفاد و مقاصد کی پاسداری سے بلند ہو کر مالک کائنات کی رضا جوئی کے جذبہ سے شہادت حق اور سچی گواہی کی اشاعت کیجیے اور جس خود ساختہ، من گھڑت جرم کو مدیر ماہنامہ دارالعلوم کی جانب بیجا طور پر منسوب کر کے اسے جن مذموم و ناپسندیدہ القاب و خطابات کا مورد بنایا ہے اور جماعت دیوبند پر پھبتیاں کسی ہیں، اگر آنجناب کے اندر کچھ بھی ایمانی

حرارت اور محدثانہ جرأت ہے تو اس جرم کے اصلی مجرم اور ان القاب و خطابات کے صحیح مستحق کو اجاگر کیجیے کیونکہ ”صاحب البیت ادریٰ بمافیہ“

مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے
آئینہ دیکھئے گا ذرا دیکھ بھال کے

اس بات کے ثبوت میں کہ عصر جدید کی اس اہل حدیث نامی جماعت کے فکر و نظریہ سے جو بھی ہم آہنگ نہیں وہ اس کے نزدیک ہدایت سے عاری، مبتدع اور فرقہ ناجیہ سے خارج ہے، ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں اس جماعت کے دو اکابر علماء عالی جاہ نواب صدیق حسن خاص صاحب اور ترجمان القرآن والسنة مولانا محمد صاحب جو ناگڑھی رحمہما اللہ کی تحریروں کے علاوہ (جن پر گزشتہ سطور میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے) ایک تیسرے عالم مولانا ابوالشکور عبدالقادر حصاروی کی تصنیف ”سیاحۃ الجنان“ کی یہ عبارت نقل کی گئی تھی۔

”جب یہ امر روشن ہو چکا کہ مذہب حق اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے اور جہنمی ہیں تو اہل حدیثوں پر یہ واجب ہے کہ ان تمام گمراہ فرقوں سے بچیں اور ان سے خلاء ملا، میل جول، دینی تعلقات نہ رکھیں یعنی باطل مذہب والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوں ان سے سلام نہ لیں ان سے مناکحت نہ کریں۔“ (ص ۴)

نیز لکھتے ہیں:

”مقلدین حنفیہ کے ہر دو فرقے دیوبندی اور بریلوی گمراہ ہیں۔“ (ص ۵)

مدیر اعزازی صاحب نے اس موقع پر ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر کی بڑی عزت افزائی فرمائی کہ اسے اس حوالہ کے نقل کرنے میں تحریف کے الزام کا نشانہ نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے نشتر قلم نے یہاں خود گھر ہی کے ایک بزرگ کو لہو لہان کر دیا۔

ملاحظہ کیجیے آں موصوف رقم طراز ہیں:

”اطلاعا عرض ہے کہ وہ حصاروی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ جیسا کہ

بعض دیوبندیوں کی بھی رائے ہے، نیز ان کی کتاب سے اہل حدیث کو الزام دینا زیادتی ہے جیسے کسی بریلوی گروپ کی کتاب سے دیوبندیوں کو الزام دینا بظاہر یہ دونوں حنفی ہیں مگر بڑا فرق ہے ایسا ہی معاملہ یہاں ہے۔“ (اشاعۃ السنہ ص ۱۰)

(۱) سوال یہ ہے کہ اگر جماعت اہل حدیث سے کوئی دوسرا مدیر اعزازی اٹھے اور ان کے بالمقابل یہ صدائے حق بلند کرے کہ مولانا حصاروی مرحوم کے مندرجات کو ان کی ذاتی رائے بتانا خود مدیر اعزازی اشاعۃ السنہ کی اپنی ذاتی رائے ہے، جماعت اہل حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو آں موصوف کے پاس اسکا کیا جواب ہوگا؟ جب کہ مولانا حصاروی کی تائید دیگر علمائے حدیث بالخصوص مولانا محمد صاحب جو ناگڑھی، مولانا محمد رئیس ندوی، محمد اقبال سلفی وغیرہ کی تحریروں سے بھی ہوتی ہے، کیا مدیر اعزازی صاحب کو جماعت اہل حدیث نے ”معیار حق“ ہونے کا اعزاز بھی عطا کر دیا ہے کہ ان کے اس فرمان کے بعد کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں؟ ہر ذی فہم سمجھتا ہے کہ یہ آں موصوف کی دفع الوقتی ہے جس کی علم و تحقیق کی دنیا میں کوئی وقعت نہیں۔

(۲) آں موصوف نے اپنی اس تحقیق میں مولانا حصاروی کو بریلوی گروپ سے تشبیہ دے کر یہ بتانے کی ناروا کوشش کی ہے کہ مولانا حصاروی مرحوم کی حیثیت جماعت اہل حدیث میں ایک مبتدع کی ہے۔

جب کہ خود فرقہ اہل حدیث کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا عبدالقادر حصاروی جماعت اہل حدیث کے اکابر علماء مثلاً مولانا محمد صاحب جو ناگڑھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبدالحق عزنوی، مولانا داؤد غزنوی، مولانا حافظ عبداللہ روپڑی، مولانا عبدالاحد خانپوری رحمہم اللہ وغیرہ کے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں، ان بزرگوں کے فتاویٰ کے ساتھ مولانا حصاروی کے فتوے بھی شائع ہوتے تھے اور جماعت میں معتبر مانے جاتے تھے۔ اس لیے مدیر موصوف کا یہ انکشاف اور اپنی ہی جماعت کے ایک بزرگ کا بذات خویش یہ دینی اعزاز اور وہ بھی اپنی ایک غلط اور بے بنیاد بات کو صحیح اور درست بنانے کے

لیے بجائے خود ایک بڑی عبرت خیز روش ہے۔

ناوک نے ترے صید نہ چھوڑے زمانے میں

ترپے ہے مرغ بسمل نما آشیانے میں

ابھی کچھ باتیں مزید آں موصوف سے کہنے کی تھیں مگر اندیشہ ہے کہ شاید آں موصوف کی طبع نازک تحمل نہ کر سکے، اس لیے سردست انھیں گذارشات پر بات ختم کی جاتی ہے ”یار زندہ صحبت باقی“۔

اند کے از تو بگفتم و بدل تر سیدم کہ تو رنجیدہ شوی ورنہ سخن بسیار است

نوٹ: آئندہ صفحات میں نواب صاحب اور مولانا جوننا گڑھی کی کتابوں کا عکس ملاحظہ کیجئے جس سے پوری طرح واضح ہو جائیگا کہ محرف کون ہے۔ اور اٹلے الزام کسے دیا جا رہا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے خلاف ”ترجمان“ دہلی کی الزام تراشیوں پر ایک نظر

شیشے کے گھر میں بیٹھ کے...

دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ ظلمت کدہ ہند میں علم و آگہی کا ایک مینارہ نور، دین الہی کی حسنات و برکات کا ایک چشمہ فیاض۔ احسان و سلوک اور اخلاص و للہیت کا ایک عظیم مرکز دعوت و عزیمت اور جہد و جہاد کی ایک روشن تاریخ، مجدد الف ثانی، محدث دہلوی، اور شہدائے بالا کوٹ کی امانتوں کا حامل و محافظ، اور برصغیر میں بقائے دین و تحفظ اسلام کا اہم ترین ذریعہ، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی ہمہ جہت خدمات اور محیر العقول کارناموں کو دیکھ کر ایک مبصر و رطہ حیرت میں ڈوب جاتا اور بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ

دامانِ نگہ تنگ گلِ حسن تو بسیار

گلِ چین بہارِ تو ز داماں گلہ دارد

دارالعلوم دیوبند! رب کریم کے لطف بے پایاں، صلحائے امت کی مستجاب دعاؤں اپنے بانیوں کے حسن اخلاص اور اپنی بے مثال خدمات کی بنا پر عظمت و رفعت اور شہرت و مقبولیت کے جس مقام بلند پر فائز ہے، برصغیر کی سوا سو سال کی طویل علمی و دینی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ دارالعلوم کا یہی مجد و شرف اور اس کی یہی نیک نامی، بعض بے ہنر، تحزب پسند افراد اور جماعتوں کی نظر میں کانٹے کی طرح چھ رہی ہے، یہ لوگ نشہ بغض و حسد میں اس درجہ سرمست ہیں کہ دارالعلوم سے متعلق گفتگو میں علمی دیانت ہی

نہیں بلکہ انسانی شرافت کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔

حسدوا الفتی اذا لم ینالوا فضله فالناس اعداء له وخصوم

کضرائر الحسناء قلن لوجھها حسدا و بغیا انه لدمیم

چنانچہ مرکزی جماعت اہل حدیث کے نقیب ”ہفت روزہ ترجمان دہلی“ نے یکم ربیع الاول کے شمارہ میں ”دارالعلوم دیوبند“ اور اس کے اکابر اور فضلاء کی بے لوث خدمات اور روشن تاریخ کو اپنے دل کی کدورتوں سے داغدار بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔

غیر مقلدین خود اپنے اکابر علماء کی نظر میں

آج کی اس مختصر تحریر میں ہم ”ترجمان دہلی“ کی اس مذموم روش کا علم و تاریخ کی روشنی میں جائزہ لگیں گے، لیکن اصل گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس نوپید جماعت کا جس کا مذکورہ جریدہ نقیب و ترجمان ہے خود اس جماعت کے اکابر و اعظم علماء کی تحریروں سے مختصر تعارف پیش کر دیا جائے، تاکہ اس جماعت کی اصل حقیقت، سلف صالحین کے ساتھ اس کے رویہ و غیرہ سے یک گونہ واقفیت ہو جائے جس سے صحیح فیصلہ تک پہنچنے میں سہولت اور آسانی ہوگی۔

(۱) جماعت اہل حدیث (غیر مقلدین) کے مجدد جناب نواب صدیق حسن خاں صاحب قنوجی جن کے زرو مال کے سہارے غیر مقلدیت سرزمین ہند میں پروان چڑھی، ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے بارے میں اپنی منظور نظر جماعت کے رویہ کی ان الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔

”اس زمانہ کی آفات میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ تقلید کے رد و قدح میں

حضرات ائمہ عظام تک طعن و تشنیع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہ بدبختی اور

صریح گمراہی ہے، چند بدنام لوگ سلف صالحین کے رسوا کرنے میں اپنے نامہ

اعمال کی طرح سیاہ کرتے ہیں نعوذ باللہ من الخذلان“ (ماثر صدیقی ص ۲۲ ج ۴)

(۲) غیر مقلدین کے ایک دوسرے مشہور عالم مولانا داؤد غزنوی امام اعظم ابوحنیفہ

رحمہ اللہ کے ساتھ اپنی جماعت کے طرز عمل پر یوں نوحہ کناں ہیں۔

”جماعت اہل حدیث کو حضرت امام اعظمؒ کی روحانی بددعائے کر بیٹھ گئی ہے، ہر شخص ابوحنیفہ ابوحنیفہ کہہ رہا ہے، کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابوحنیفہ کہہ دیتا ہے، پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ، اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو انھیں سترہ حدیثوں کا عالم گردانتا ہے جو لوگ اتنے جلیل القدر امام کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہوں ان میں یکجہتی و اتحاد کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔“ یا غربة الاسلام انما اشکوبثی و حزنی الی اللہ

(سوانح مولانا داؤد غزنوی ص ۱۳۶، مرتبہ مولانا سید ابوبکر غزنوی)

(۳) اس گروہ کے بہت بڑے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ (جو جماعت اہل حدیث کے عظیم محسن ہیں کیونکہ انھیں کی جانفشانیوں اور انتھک کوششوں سے برطانوی حکومت کی طرف سے ”اہل حدیث“ کا نام اس جماعت کے لئے الاٹ ہوا، تفصیل کیلئے سیرت ثنائی ۳۷۲/۳ از مولوی عبدالمجید سوہداری ملاحظہ ہو) غیر مقلدین کے گمراہ کن نتائج پر یوں اظہار افسوس کرتے ہیں۔

”پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔

کفر و ارتداد کے اسباب اور بھی بکثرت موجود ہیں مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کیلئے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے، اگر وہ اہل حدیث میں جو بے علم یا کم علم (اور ایسے ہی افراد کی کثرت ہے) ہو کر ترک مطلق تقلید کے مدعی ہیں وہ ان نتائج سے ڈریں۔“ (بحوالہ خیرالتنقید)

(۴) جماعت اہل حدیث کے متعلق اسی جماعت کے ایک اور مشہور محقق و عالم مولانا قاضی عبدالماجد خان پوری کی رائے بھی ملاحظہ کر لیجئے، موصوف اپنی مشہور تصنیف

”کتاب التوحید والسنة فی رد اہل الالحاد والبدعة“ کے ص ۲۶۲ پر رقم طراز ہیں۔
 ”اس زمانہ کے جھوٹے اہل حدیث مبتدعین، مخالفین سلف صالحین جو حقیقت ماجاء بہ الرسول سے جاہل ہیں وہ صفت میں وارث اور خلیفہ ہوتے ہیں شیعہ و روافض کے یعنی جس طرح شیعہ پہلے زمانوں میں باب اور دہلیز کفر و نفاق کے تھے اور مدخل ملاحدہ و زنادقہ کا تھے اسلام کی طرف یہ جاہل بدعتی اہل حدیث اس زمانہ میں باب اور دہلیز اور مدخل ہیں ملاحدہ اور زنادقہ، منافقین کے بعینہ مثل اہل تشیع کے... مقصود یہ ہے کہ رافضیوں میں ملاحدہ تشیع ظاہر کر کے حضرت علی اور حسنین رضی اللہ عنہم کی غلو کے ساتھ تعریف کر کے سلف کو ظالم کہہ کر گالی دیں، اور پھر جس قدر الحاد و زندقہ پھیلا دیں کچھ پرواہ نہیں، اسی طرح ان جہال، بدعتی، کاذب اہل حدیثوں میں کوئی ایک دفعہ رفع یدین کرے اور تقلید کا رد کرے اور سلف کی ہتک کرے مثل امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ جن کی امامت فی الفقہ اجماع کے ساتھ ثابت ہے، اور پھر جس قدر کفر، بداعتقاد و الحاد اور زندقیت ان میں پھیلا دے بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ایک ذرہ چیں بہ چیں بھی نہیں ہوتے اگرچہ علماء اور فقہاء اہل سنت ہزار دفعہ ان کو متنبہ کریں ہرگز نہیں سنتے، سبحان اللہ ما اشبه اللیلۃ البارحة اور سبب اس کا یہ ہے کہ وہ مذہب و عقائد اہل سنت والجماعت سے نکل کر اتباع سلف سے مستکف و مستکبر ہو گئے ہیں۔“

جماعت اہل حدیث کے مذکور الصدر علمائے عظام کے ان بیانات سے اس جماعت کی دینی و عملی حیثیت اور حضرات ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کسی حد تک واضح ہو جاتا ہے، جس سے ایک ذی رائے بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ جو طبقہ فکری تشنیت کا شکار ہو کر جادۂ اعتدال چھوڑ بیٹھا ہو، جس کے یہاں فقہائے مجتہدین و سلف صالحین کسی اعتنا کے مستحق نہ ہوں وہ دارالعلوم

دیوبند یا اس کے اکابر کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔

جہاد حریت میں غیر مقلدین کا کردار

اسی کے ساتھ تحریک حریت ۱۸۵۷ء میں اس جماعت کا کیا کردار رہا؟ اس موضوع پر ہلکی سی روشنی بے محل نہ ہوگی، کیونکہ دینی و سیاسی دونوں اعتبار سے اس طائفہ کا موقف سامنے رہے گا تو صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔

جب انگریزوں کے ظلم پیہم، اہانت آمیز رویے اور مذاہب میں بے جا مداخلت سے تنگ آ کر ملک کے تمام باشندوں کے دلوں میں تنگ آمد جنگ آمد کا فطری جذبہ بھڑک اٹھا، اور بلا لحاظ مذہب و ملت پورا ملک برطانوی سامراج کو ملک بدر کرنے پر آمادہ ہو گیا تو اس وقت کے حالات کے پیش نظر جامع مسجد دہلی میں حضرات علماء کرام کا ایک اجتماع ہوا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ مرتب کیا گیا، جس پر اکابر دارالعلوم دیوبند کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے بھی دستخط ہیں (علمائے ہند کا شاندار ماضی ج ۴ ص ۲۷۳) اس فتویٰ کے شائع ہوتے ہی مسلمانوں کے جذبات میں ایک طوفان برپا ہو گیا، اور ان کے دینی احساسات شعلہ جوالہ کی طرح بھڑک اٹھے، لیکن اس کے برخلاف غیر مقلدین کے امام الہدیٰ، آیت اللہ شیخ الکل فی الکل شمس العلماء مولانا سید میاں نذیر حسین سورج گڑھی دہلوی المتوفی ۱۳۲۰ھ نے وقت کے شرعی مطالبہ کے مقابلے میں عافیت کوشی کو ترجیح دی، اور حاکم وقت کی رضا جوئی میں اس متفقہ شرعی فتویٰ پر دستخط سے انکار کر دیا، چنانچہ میاں صاحب کے سوانح نگار مولوی افضل حسین بہاری ”الحیات بعد الممات“ (سوانح حیات میاں صاحب) میں ”گورنمنٹ انگلشیہ کے ساتھ وفاداری کا عنوان قائم کر کے اس کے تحت لکھتے ہیں:

”یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میاں صاحب گورنمنٹ انگلشیہ کے کیسے

وفادار تھے زمانہ غدر ۱۸۵۷ء میں جب دہلی کے بعض مقتدر اور بیشتر معمولی

مولویوں نے انگریز پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے اس پر دستخط کئے

نہ مہر لگائی، خود فرماتے تھے کہ میاں وہ ہلڑ تھا شاہی نہ تھی، وہ بیچارہ بوڑھا
 بہادر شاہ کیا کرتا... بہادر شاہ کو بہت سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب
 نہیں مگر وہ باغیوں کے ہاتھوں میں کھ پتلی بنے ہوئے تھے کرتے تو کیا
 کرتے (الحیات بعد الممات ص ۱۲۵)

جس وقت غیور مسلمان اپنے قائدین کے زیرِ کمان حریت کی جنگ میں تن، من،
 دھن کی قربانیاں دے رہے تھے ایسے سنگین اور جان لیوا حالات میں شیخ الکل حضرت میاں
 صاحب سے یہ تو نہ ہو سکا کہ کسی زخمی مجاہد کے زخم پر مرہم رکھتے، کسی شہید کے اہل خانہ سے
 تعزیت کے دو لفظ کہہ دیتے یا مجاہدین کی جانی و مالی نہ سہی اخلاقی اعانت کرتے، بلکہ اس
 کے برعکس انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے رات کے سناٹے میں ایک زخمی میم کو
 اٹھوا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس کا علاج و معالجہ کرتے ہیں اور ساڑھے چار ماہ تک
 اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی ہر طرح سے خاطر مدارات کرتے ہیں اور بعد از اطمینان
 اسے انگریزی کیمپ میں پہنچا کر مبلغ ایک ہزار تین سو روپے نقد، وفاداری کا سرٹیفکیٹ اور
 شمس العلماء کا خطاب حاصل کرتے ہیں۔

مشہور غیر مقلد عالم و صحافی مولانا محمد حسین بٹالوی میاں صاحب کے اس کارنامہ کو
 بایں الفاظ بیان کرتے ہیں۔

”عذر ۱۸۵۷ء میں کسی اہل حدیث نے گورنمنٹ کی مخالفت نہیں کی (اس
 جملہ کو بطور خاص ذہن میں رکھا جائے) بلکہ پیشوایان اہل حدیث (میاں
 صاحب) نے عین طوفان بے تمیزی میں ایک زخمی یورپین لیڈی کی جان
 بچائی اور عرصہ کئی مہینہ تک اس کا علاج معالجہ کر کے تندرست ہونے کے بعد
 سرکاری کیمپ میں پہنچا دی۔“ (اشاعت السنہ ص ۲۶ شمارہ ۹ جل ۸)

مولوی فضل حسین بہاری میاں صاحب کے سوانح نویس اس واقعہ کی تفصیل یوں
 لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر حافظ مولوی نذیر احمد صاحب (میاں صاحب کے قریبی عزیز)

فرماتے تھے کہ زمانہ غدر میں مسز لیسنس زخمی میم کو جس وقت میاں صاحب نے نیم جان دیکھا تو روئے اور اپنے مکان میں اٹھالائے، اپنی اہلیہ اور عورتوں کو ان کی خدمت کیلئے نہایت تاکید کی... امن قائم ہونے کے بعد میم کو انگریزی کیمپ میں پہنچایا جس کے نتیجے میں آپ کو اور آپ کے متوسلین کو گورنمنٹ انگریزی کی طرف سے امن وامان کی چٹھی ملی (الحیات بعد الممات ص ۲۷۵)

امام الہدیٰ شیخ الکل فی الکل جناب میاں نذیر حسین صاحب بالقابہ کے سامنے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مسلم عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، مسلمانوں کی لاشیں درختوں پر لٹکائی جاتی ہیں، کئی کئی دن تک ان کی نظروں کے سامنے نیم جان تڑپتی ہوئی مسلمان عورتیں، زخموں سے چور معصوم بچے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے بوڑھے دہلی کی سڑکوں پر اور گلی کوچے میں انتہائی بے کسی کے عالم میں دم توڑتے رہے مگر ان کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نہ ٹپکا، اس کے برخلاف انگریز میم کے لئے میاں صاحب تڑپ اٹھتے ہیں اور شدت غم سے بے تحاشانہ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتا ہے کیا مسلمانوں سے نفرت اور انگریزوں سے محبت کی یہ نظیر پیش کی جاسکتی ہے، میاں صاحب کی اسی بے مثال وفاداری کے صلہ میں انگریزی سامراج نے انھیں اپنی رضا کی خصوصی سند عطا کی اور اسی کے ساتھ تیرہ سو روپے نقد اور شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ ذیل میں غیر مقلدین کے ترجمان اشاعت السنہ اور میاں صاحب کی سوانح حیات ”حیات بعد الممات“ کے حوالہ سے سند وفاداری کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

سرٹیفکیٹ وفاداری و خوشنودی از جناب جی ڈبلو جی وارنر فیلڈ صاحب بہادر قائم مقام کمشنر سابق دہلی ”سومولوی نذیر حسین اور ان کے پسر مولوی شریف حسین صاحب نے مع دیگر مرحوم خاندان کے مسز لیسنس میم کی غدر میں جان بچائی تھی اس وقت میں یہ اس کو اپنے گھر لے گئے تھے جس وقت وہ زخمی پڑی تھیں اپنے مکان میں ساڑھے تین مہینے تک رکھا آخر سرکاری کیمپ میں پہنچایا... ان کو دو سو روپیہ ایک مرتبہ اور چار صد روپیہ ایک مرتبہ

انعام ملا اور سات صد روپیہ بوجہ گرنے مکانات کے ملا، پس یہ خاندان قابل لحاظ و مہربانی کے ہے، دستخط ڈبلو جی وائر فیلڈ قائم مقام کمشنر“ (رسالہ

اشاعت السنۃ، شمارہ ۱۰، جلد ۸، الحیات بعد الممات ص ۱۳۲-۱۳۳)

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے ۲۶ سال بعد جب حضرت میاں صاحب سفر حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک اور سند منجانب سرکار عنایت ہوتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔
مولوی نذیر حسین دہلی کے ایک بڑے مقتدر عالم ہیں جنہوں نے مشکل اور نازک وقتوں میں اپنی وفاداری و نمک حلائی گورنمنٹ برطانیہ پر ثابت کی ہے اب وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کے ادا کرنے کو جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جس کسی افسر برٹش گورنمنٹ کی وہ مدد چاہیں گے وہ ان کو مدد دے گا کیوں کہ وہ کامل طور سے اس کے مستحق ہیں۔ دستخط، جی، ڈی تریلمٹ
بنگال سروس کمشنر دہلی، ۱۰ اگست ۱۸۸۳ء۔ (الحیۃ بعد الممات ص ۱۴۰ مطبوعہ کراچی

ورسالہ اشاعت السنۃ شمارہ ۱۰ ج ۸)

شمس العلماء مولانا سید میاں نذیر حسین صاحب بالقابہ کی یہ عزت افزائی کہ برٹش انگلشیہ حضور سفر ہر جگہ ان کی امداد و اعانت کے لئے مستعد نظر آتی ہے، اسی کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجئے کہ ۱۹۱۵ء/۱۳۳۳ھ میں جب دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سفر حج میں جاتے ہیں تو برطانوی حکومت انہیں گرفتار کر لینے کے لئے بے چین نظر آتی ہے، چنانچہ حضرت شیخ الہند کی روانگی کے بعد یوپی حکومت بذریعہ تار بمبئی حکومت کو مکلف کرتی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن حسن اتفاق سے یہ تار بمبئی اس وقت پہنچا جب حضرت شیخ الہند کا جہاز بمبئی سے روانہ ہو چکا تھا، بعد ازاں گورنر یوپی نے مرکزی حکومت کے توسط سے عدن کے گورنر کو یہ تار بھیجا کہ مولانا محمود حسن کو جہاز سے اتار لیا جائے، مگر یہ تار بھی عدن سے جہاز کی روانگی کے بعد گورنر عدن کو ملا اس لئے یہ کوشش بھی بے سود ہو گئی، پھر جہاز کے کپتان کو تار دیا گیا کہ مولانا محمود حسن کو جہاز پر گرفتار کر لو مگر خدا کی قدرت دیکھئے کہ اس تار کے پہنچنے میں بھی

تاخیر ہو گئی اور حضرت شیخ الہند جزیرہ سعد میں جہاز سے اتر گئے (مقام محمود ص ۲۲۰-۲۲۱)
 تحریک ریشمی رومال کے خلاف پولیس استغاثہ میں بھی حضرت شیخ الہند کی گرفتاری
 کی کوشش کا ذکر ہے، چنانچہ استغاثہ کے پیر ۲۱ کے آخر میں ہے ”درحقیقت ستمبر ۱۹۱۵ء
 میں بھی مولانا کو جب وہ عرب کو جانے کے لئے سمندری سفر کر رہے تھے روکنے کی کوشش
 کی گئی تھی، لیکن یہ ہدایات اس وقت عدن پہنچیں جبکہ جہاز اس بندرگاہ سے گزر چکا تھا۔“
 (تحریک شیخ الہند ص ۲۱۹، از مولانا محمد میاں صاحب مطبوعہ الجمعۃ پریس دہلی)

بیس تفاوت رہ از کجاست تابکجا

جناب شیخ الکل فی الکل، امام الہدی شمس العلماء میاں سید نذیر حسین دہلوی کے اس
 افسوسناک طرز عمل کے بعد غیر مقلدین کے امام السنۃ، خاتم المحدثین، مجدد فی الہند جناب
 نواب صدیق حسن خان قنوجی ثم بھوپالی کے کردار و عمل کے بھی چند نمونے دیکھتے چلیے۔
 ۱۸۵۷ء میں جب کہ ملک کے جیالے وطن عزیز کو ظالم انگریزوں کے پنجہ استبداد
 سے نجات دلانے کے لئے صفحہ عالم پر اپنے خون جگر سے ایک لازوال تاریخ مرتب کرنے
 میں مصروف تھے، اور انگریزی سامراج بطور خاص مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم اور جارحیت و
 بربریت کا نشانہ بنائے ہوئے تھا، ایسے وقت میں کم از کم قومی حمیت کا تقاضا یہی تھا کہ وطن
 عزیز کی آزادی پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے مجاہدین کی مدد و اعانت میں نواب
 صاحب والا تبار اپنے تمام اسباب و ذرائع کو لگا دیتے، لیکن حیف صد حیف کہ امام السنۃ
 و مجدد فی الہند نے وقتی نفع و نمود کی خاطر مجاہدین حریت کی ہمت افزائی کی بجائے انھیں پسپا
 کرنے اور کچلنے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور انگریزی لشکر کے دوش بدوش اپنی
 فوجوں کو مجاہدین کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا، چنانچہ نواب صاحب خود انگریزوں کے ساتھ
 اپنی اس بے مثال وفاداری کی داستان ان لفظوں میں سناتے ہیں۔

”جو خیر خواہی ریاست بھوپال وغیرہ نے اس زمانہ میں کی ہے وہ گورنمنٹ
 برطانیہ پر ظاہر ہے ساگر و جھانسی تک سرکار انگریزی کو مدد غلہ و فوج وغیرہ
 سے دی، جس کے عوض میں سرکار نے پرگنہ ”بیرسیہ“ جمع ایک لاکھ روپیہ

عنایت فرمایا“ (ترجمان وہابیہ ص ۱۱۳)

انگریزی سامراج کی اس فوجی و مالی امداد کے علاوہ نواب صاحب علی الاعلان مجاہدین حریت کو جاہل و نادان اور عام علماء کے برخلاف اس جہاد کو فساد کہتے رہے، چنانچہ ترجمان وہابیہ ص ۷ پر رقمطراز ہیں۔

”پس فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے حکم مذہبی سے جاہل ہیں اس امر میں کہ حکومت برٹش مٹ جائے اور یہ امن و امان جو آج حاصل ہے فساد کے پردہ میں جہاد کا نام لے کر اٹھا دیا جائے سخت نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔“ ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں۔

یہ بغاوت جو ہندوستان میں بزمانہ غدر ہوئی اس کا نام جہاد رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اصل دین سے آگاہ نہیں اور ملک میں فساد ڈالنا اور امن و امان اٹھانا چاہتے ہیں۔ (ترجمان وہابیہ ص ۱۰۷)

اس جہاد حریت میں جسے میاں صاحب ہلڑ و ہنگامہ اور نواب صاحب فساد سے تعبیر کرتے ہیں اہل ہند اس قدر حق بجانب تھے کہ خود ظالم انگریز اس کا اقرار کئے بغیر نہ رہ سکے چنانچہ مسٹر لیکلی اس کے بارے میں اپنا یہ خیال ظاہر کرتا ہے۔

اگر دنیا میں کوئی بغاوت حق بجانب کہی جاسکتی ہے تو وہ ہندوستان کے ہندو مسلمان کی بغاوت تھی۔ (بحوالہ حکومت خود اختیاری ص ۴۲)

جہاد حریت میں شرکت سے اپنی اور اپنی پوری جماعت کی برأت کا اظہار و اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موحد، متبع سنت، حدیث و قرآن پر چلنے والا بیوفائی اور اقرار توڑنے کا مرتکب ہوا ہو یا فتنہ انگیزی اور بغاوت پر آمادہ ہوا ہو اور جتنے لوگوں نے غدر میں شر و فساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسر عناد ہوئے وہ سب کے سب مقلد ان مذہب خفی تھے نہ متبعان سنت نبوی (یعنی غیر مقلد) (ترجمان وہابیہ ص ۲۵)

گویا نواب صدیق حسن خاں صاحب کے نزدیک شہدائے بالا کوٹ حضرت سید احمد شہید، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا عبدالحی بڈھانوی اور بہت سے علمائے صادق پور جنھوں نے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور دادرشجاعت دے کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، ان میں کوئی بھی موحد، متبع سنت، حدیث و قرآن پر چلنے والا نہیں تھا۔
خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

جو چاہے آپ حسن کرشمہ ساز کرے

نواب صاحب کی مسطورہ بالا تحریر سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہو گئی کہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں کسی اہل حدیث و غیر مقلد نے قطعاً کوئی حصہ نہیں لیا، الحمد للہ ثم الحمد للہ، یہ احناف ہی تھے جنھوں نے اپنی عظیم سابقہ روایات اور قابل فخر کردار کے مطابق انگریز جیسے ظالم و جابر اور مکار و عیار حکمران کے پنجہ استبداد سے ملک و قوم کو نجات دلانے کیلئے بے خطر جنگ کی آگ میں کود پڑے اور تاریخ کے اوراق پر جرأت و بہادری کی ایسی حیرت انگیز اور مجر العقول تابناک داستانیں رقم کیں جو تاقیامت جگمگاتی رہیں گی۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

برطانوی آقا کی حمایتیں منسوخی جہاد کی ناکام کوشش

مولانا محمد حسین بٹالوی مدیر رسالہ اشاعت السنہ جو جماعت اہل حدیث میں نامی گرامی، نہایت نمایاں اور عظیم شخصیت کے مالک ہیں، انھوں نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ کے ذریعہ غیر مقلدین اور انگریزوں کی خوب خوب خدمت انجام دی، اور نہ صرف یہ کہ انگریز نوازی میں اپنے دونوں پیشواؤں نواب صاحب اور میاں صاحب سے آگے بڑھ گئے بلکہ انگریزوں کی رضا جوئی میں انھوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ مرزا قادیانی انگریزوں ہی کا خود کاشت پودہ تھا اس اجمال کی تفصیل مشہور محقق و مؤرخ جناب پروفیسر محمد ایوب قادری کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے، موصوف اپنی محققانہ

تاریخی کتاب ”جنگ آزادی ۱۸۵۷ء“ کے ص ۶۴ پر لکھتے ہیں۔

مولوی محمد حسین بٹالوی نے سرکار برطانیہ کی وفاداری میں جہاد کی منسوخی پر ایک مستقل رسالہ ”الاقتصاد فی مسائل الجہاد“ لکھا، انگریزی اور عربی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے یہ رسالہ سرچارلس اپچی سن اور سر جیمس لائل گورنران پنجاب کے نام معنون کیا گیا مولوی محمد حسین نے اپنی جماعت کے علماء سے رائے لینے کے بعد ۱۲۹۶ھ میں رسالہ اشاعت السنہ کی جلد دوم شمارہ گیارہ میں بطور ضمیمہ شائع کیا، پھر مزید مشورہ و تحقیق کے بعد ۱۳۰۶ھ میں باضابطہ کتابی صورت میں شائع ہوا۔

جہاد اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے اور محمد رسول اللہ..... کے حسب ارشاد الجہاد ماضی الی یوم القيامة دیگر فرائض اسلام کی طرح تاقیام قیامت جاری و ساری رہے گا، لیکن انگریزوں کی رضا جوئی میں اپنے آپ کو اہل حدیث اور دنیا بھر کے مقلدین کو مخالف حدیث کہنے والوں نے متفقہ طور پر اس فریضہ الہی کو بیک جنبش قلم منسوخ قرار دیدیا۔

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بواجبی ست

خود بٹالوی صاحب لکھتے ہیں۔

”اگرچہ اس مضمون منسوخی جہاد کے رسائل گورنمنٹ اور ملک کے اور خیر خواہوں (غلام احمد قادیانی) وغیرہ نے بھی لکھے ہیں لیکن جو ایک خصوصیت اس رسالہ میں ہے وہ آج تک کسی تالیف میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ یہ رسالہ صرف مؤلف کا خیال نہیں اس گروہ کے عوام و خواص نے اس کو پسند کیا اور اس سے آراء کا توافق ظاہر کیا۔ (اشاعت السنہ ص ۲۶۱ شمارہ ۹ ج ۸)

بٹالوی صاحب کی اس اہم ترین خدمت اور اپنے طرز کی انوکھی وفاداری کو سرکار برطانیہ کے حضور بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور اس کے صلے میں انھیں خاطر خواہ جاگیر اور انعام سے نوازا گیا۔ (دیکھئے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ص ۲۹ از مولانا مسعود عالم ندوی)

جماعت اہل حدیث کی انگریز نوازی اور ملک و ملت کے ساتھ بے وفائی کی طویل

داستان سے یہ چند نمونے پیش کئے گئے ہیں جو بزبان حال کہہ رہے ہیں۔
قیاس کن زگلستان من بہار مرا

اکابر دیوبند کی جہاد حریت میں جرأت و بہادری

تاریخ کا یہ رخ بھی کتنا عجیب اور عبرت خیز ہے کہ ایک طرف تو جماعت اہلحدیث اور اس کے علمائے کبار ہیں جو انگریزی حکومت کی ہمدردی اور خیر خواہی میں مجاہدین حریت کو ظالم، غاصب، فتنہ پرور شریر، عہد شکن، جاہل، ایمان سے دور وغیرہ، تہذیب و شرافت سے گرے ہوئے الفاظ سے نواز رہے ہیں اور اپنے برطانوی آقاؤں کی خوشنودی میں فریضہ الہی جہاد کو منسوخ کرنے کی ناروا کوشش میں صفحہ قرطاس کو سیاہ کرنے میں مصروف ہیں اور اپنی ان خدمات جلیلہ کے صلے میں ان سے خوشنودی کے سرٹیفکیٹ، جاگیریں اور نقدی انعامات وصول کر رہے ہیں۔

دوسری جانب اکابر دارالعلوم دیوبند ہیں جو ظالم و جابر انگریزوں کے مقابلہ میں شاملی (۱) ضلع مظفرنگر کے میدان میں جرأت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے جس کی پاداش میں سب کے سب باغی و مجرم قرار پائے اور سب کے نام وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا، جس کی وجہ سے کسی کو مدتوں در بدر کے چکر لگانے پڑے (۲) کوئی قید و بند (۳) کی صعوبتوں سے دوچار ہوا، کسی کے لئے ملک کی زمین تنگ (۴) ہو گئی اور اسے ہمیشہ کیلئے محبوب وطن کو خیر باد کہہ دینا پڑا، لیکن ان ساری مصیبتوں کے باوجود ان کے پائے استقامت میں معمولی سی بھی لغزش نہیں آئی، بلکہ صبر و استقلال اور پوری پامردی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہے البتہ حالات واقعات کے مطابق طریقہ کار کو بدل دیا، اور جہاد

(۱) جہاد شاملی کیلئے دیکھئے علمائے ہند کا شاندار ماضی ج ۴، نقش حیات ج ۲۔

(۲) مولانا محمد قاسم نانوتویؒ۔

(۳) حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ۔

(۴) حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرہلی، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی عالی اللہ مرا تہم۔

بالسيف کے بجائے جہاد بالقلم کی تحریک کا آغاز کیا، جس کا اولین مظہر دارالعلوم دیوبند ہے، چنانچہ جنگ شمالی کے سپہ سالار حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے تلمیذ رشید و سچے جانشین حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کے مقصد قیام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

حضرت الاستاذ نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کیلئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ (دارالعلوم دیوبند) میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ۱۸۵۷ء کی تلافی کی جائے۔ (ماہنامہ دارالعلوم ص ۴۲ ج ۴ شمارہ ۶، اشاعت جولائی ۱۳۷۲ھ)

ہندوستان کے مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند کے درج ذیل بیان سے حضرت شیخ الہند کے مذکورہ بالا قول کی تائید ہوتی ہے۔

”دیوبند کے مدرسہ کا ان علماء کے ذریعہ قائم ہونا جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں حصہ لیا تھا اس سے پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے اس مدرسہ کے دو اغراض تھے (۱) مسلمانوں میں قرآن و حدیث کی اصلی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا (۲) ہندوستان کے بیرونی حکمرانوں کے خلاف جذبہ جہاد کو زندہ رکھنا۔ (تاریخ تحریر آزادی ہند ج ۳ ص ۳۵۸۔ ترجمہ اردو قاضی عدیل عباسی مطبوعہ ترقی اردو بیورو نئی دہلی)

اسی کتاب میں ایک دوسرے جگہ لکھتے ہیں:

(حضرت شاہ) ولی اللہ (محدث دہلوی) کے مستقل کارناموں میں ایک کارنامہ مدارس کا قیام تھا جس میں دیوبند کا مدرسہ جو مسلسل قومی جدوجہد کا حامی رہا سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ (ص ۵۵۰)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

دیوبند کا مکتبہ برطانوی اور ملوکیت پرستی کا مخالف رہا تھا۔ (ص ۵۵۰)

تحریک ریشمی رومال

چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مقصد قیام کو بروئے کار لانے کیلئے دارالعلوم کے اولین فرزند حضرت شیخ الہند اپنے اکابر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ وغیرہ کی پیروی کرتے ہوئے مدرسہ و خانقاہ کے گوشہ عافیت سے نکل کر انقلاب کے پرشورو پر خطر میدان میں کود پڑے۔ مشہور محقق مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں۔

”میرے مطالعہ اور غور و فکر کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں ایک نقشہ تیار کر چکے تھے اور اسے لباس عمل پہنانے کی کوششیں انھوں نے اس وقت سے شروع کر دی تھیں جب ہندوستان کے اندر سیاسی سرگرمیاں برائے نام تھیں، ملک کے حالات کسی تیز تحریک کیلئے ہرگز سازگار نہ تھے... پھر حضرت شیخ الہند کے سامنے ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کو حکومت کے عتاب کا ہدف بننے سے حتی الامکان محفوظ رکھیں (سرگزشت مجاہدین، ص ۵۵۲)

حضرت شیخ الہند نے اپنی انقلابی سرگرمیوں یا بالفاظ دیگر تحریک حریت کا نقشہ اس طرح مرتب کیا تھا کہ اندرون ملک جذبہ آزادی کو بیدار کر کے مخلص فداکاروں کی ایسی جماعت تیار کی جائے جو تحریک کی راہ میں ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل جائے، پھر قابل اعتماد موثر افراد کی زیر نگرانی ملک کے اہم مقامات پر ایسے مراکز قائم کئے جائیں جہاں اسلحوں کی فراہمی کے ساتھ رجال کار کی تربیت کا کام بھی انجام پائے بعد ازاں آزاد قبائل کے مرکز سے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ بیرون ملک ترکی، افغانستان وغیرہ کی حکومتوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے لئے اس مسلح تحریک کی مالی و فوجی مدد کریں، ان حکومتوں کی مدد حاصل ہوتے ہی اندرون ملک مراکز اپنی اپنی جگہ متحرک ہو جائیں اس طرح بیک وقت بیرونی مداخلت اور اندرونی بغاوت پر

قابو پانا برطانوی حکومت کے لئے مشکل ہو جائے گا جس کے نتیجے میں وہ ملک بدر ہونے پر مجبور ہو جائے گی، یہ تحریک اپنے منصوبے کے اکثر مراحل طے کر کے کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ گئی تھی کہ حالات نے ایسا پلٹا دکھایا کہ تحریک کے سارے تانے بانے بکھر گئے اور حضرت شیخ الہند اپنے رفقاء حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل، مولانا وحید احمد مدنی کے ساتھ گرفتار کر کے مالٹا میں نظر بند کر دیئے گئے، حضرت شیخ الہند کی یہی وہ تحریک ہے جو بعد میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔ (۱) حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد ان کے جانشین، مجاہد جلیل، بطل حریت محدث کبیر، عارف باللہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے اپنے پیش رو بزرگوں اور اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موقف کے مطابق تحریک انقلاب کی قیادت سنبھالی اور ۱۹۲۱ء میں کراچی کے مقدمہ میں دارورسن کو اس طرح دعوت دی۔

”اگر لارڈ ریڈنگ اس لئے بھیجے گئے ہیں کہ قرآن کو جلادیں، حدیث شریف کو مٹادیں اور کتب فقہ کو برباد کر دیں تو سب سے پہلے اسلام پر جان قربان کرنے والا میں ہوں۔“

مولانا محمد علی جوہر بے اختیار ان کے قدموں پر گر پڑے۔

(کراچی کا تاریخی مقدمہ ج ۱، ص ۱۶۵)

اور بقول پروفیسر خلیق نظامی حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے ذوق سرفروشی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو قربانی اور عزیمت کا وہ سبق پڑھایا جس سے ملک کی آزادی کی تحریک ایک اور ہی منزل پر پہنچ گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ ع

شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی

(شیخ الاسلام حیات اور کارنامے)

اپنی اسی سرفروشانہ سرگرمیوں کی پاداش میں قید فرنگ کے صبر آزما اذیتوں سے دوچار

(۱) تفصیل کے لئے نقش حیات ج ۲، تحریک شیخ الہند مرتبہ مولانا محمد میاں صاحب کی طرف رجوع کیا جائے۔

ہوئے، اور دو ایک سال کے لئے نہیں بلکہ مجموعی طور پر پونے آٹھ برس تک انھیں اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ مگر عزم و ہمت کی چٹان بن کر اپنے مسلک و موقف پر قائم رہے، اور سامراجی طاقتوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ ماڈی قوت لپٹ مارنے والے شعلے کو دبا سکتی ہے، مگر دلوں میں سلگنے والی آگ کو نہیں بجھا سکتی، اور مردانہ وار برطانوی سامراج کے ہر ظلم و ستم کو جھیلے ہوئے منزل کی جانب آگے بڑھتے رہے، تاکہ ملک عزیز فرنگی تسلط سے آزاد ہو گیا۔

اولئك آبائى فجئنى بمثلهم

اذا جمعتك يا جرير المجامع

یہ ہے تحریک حریت اور جہاد انقلاب میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے اکابر کا قابل فخر کردار، جنھیں انگریزوں کا وفادار بتا کر ”ترجمان دہلی“ اپنی جماعت اہل حدیث کے داغوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔

ترجمان دہلی کے دلائل پر بحث و نظر

اس مختصر ضروری تمہید کے بعد آئیے اب ”ترجمان دہلی“ کے مقالہ نگار جناب خالد حسین صدیق کے پیش کردہ ان دلائل پر بھی ایک نظر ڈالیں جن کے سہارے وہ اپنے اس مفروضہ تک پہنچنے کی ناکام سعی میں سرگرداں ہیں کہ ”علماء دیوبند حکومت کے وظیفہ خوار تھے اور دارالعلوم دیوبند کو حکومت کی جانب سے امداد ملتی تھی“ (ترجمان)

اپنے اس خود ساختہ مفروضہ کے ثبوت میں پہلی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ۳۱ جنوری ۱۸۷۴ء بروز یکشنبہ لیفٹننٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد انگریز

جس کا نام پامر تھا، اس نے دارالعلوم دیوبند کا معاینہ کیا اور متاثر ہو کر یہ

ریمارکس دیا کہ ”جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیہ کے صرفہ

سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہوتا ہے، جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ

ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپیہ ماہانہ پر کر رہا

ہے، یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ سرکار کے موافق اور اس کا معاون و مددگار ہے۔ (احسن نانوتوی ص ۳۱۷)

مندرجہ حوالہ کے بعد لکھتے ہیں، ناظرین کرام! آپ خط کشیدہ جملے کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں، مذکورہ خط کشیدہ جملے سے میں نے کون سا غلط مفہوم اخذ کر لیا ہے۔“

(جریدہ ترجمان ص ۵-۱۱/۹/۹۱)

موصوف نے یہاں جس عبارت کو پیش کیا ہے ہم اس پر کسی تبصرہ کے بغیر تاریخ دارالعلوم سے پوری عبارت نقل کر رہے ہیں، اور فیصلہ ناظرین پر چھوڑ رہے ہیں کہ موصوف نے اس عبارت کو من چاہے معنی پہنانے کی تکنیک اختیار کی ہے یا نہیں؟ یہ ایک طویل رپورٹ ہے جو تاریخ دارالعلوم کے تقریباً چھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔

مرتب تاریخ دارالعلوم جناب محبوب رضوی ”ایک انگریز جاسوس کے دلچسپ مشاہدات“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”دارالعلوم دیوبند جس زمانے میں قائم ہوا اس وقت ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی پر صرف ۹ سال گزرے تھے، چونکہ عام مسلمان اور دارالعلوم دیوبند کے اکابر جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو چکے تھے، اس لئے انگریزی حکومت مسلمانوں کے سخت خلاف اور ان سے بدظن و برگشتہ تھی، مسلمانوں کی حرکات و سکنات پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی، اس بنا پر دارالعلوم کی نسبت مدت تک خفیہ و علانیہ تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا چنانچہ ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۷۵ء میں صوبہ متحدہ (اتر پردیش) کے گورنر سر جان اسٹریچی نے اپنے ایک معتمد ”جان پامر“ کو اس غرض سے دارالعلوم میں بھیجا کہ وہ خفیہ طور پر تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے کہ دارالعلوم کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اور مسلمان علماء دارالعلوم کے پس پردہ کس فکر و عمل میں مصروف ہیں ”جان پامر“ نے دارالعلوم کو دیکھ کر جو رپورٹ تیار کی جو تاثرات اس نے اخذ کئے وہ اس نے اپنے ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوئے نہایت تفصیل سے بیان کئے ہیں ”جان پامر“ نے دارالعلوم کی تعلیمی کیفیت کا انگریزی یونیورسٹیوں سے موازنہ کرتے ہوئے اپنے مشاہدات و تاثرات کا جس دلچسپ اور

عالمانہ انداز میں اظہار کیا ہے وہ دارالعلوم کے علمی موقف کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے....

جان پامر لکھتا ہے گورنر ممالک مغربی و شمالی کے ساتھ دورے میں ۳۰ جنوری ۱۸۷۵ء کو دیوبند قیام ہوا۔ گورنر نے مجھ سے کہا کہ ”یہاں دیوبند میں“ مسلمانوں نے گورنمنٹ کے خلاف ایک مدرسہ جاری کیا ہے، تم اجنبیانہ طور پر اس مدرسہ میں جا کر پتہ لگاؤ کہ کیا تعلیم ہوتی ہے؟ اور مسلمان کس فکر و خیال میں لگے ہوئے ہیں؟ چنانچہ ۳۱ جنوری کو اتوار کے دن میں آبادی میں پہنچا... پوچھتے پوچھتے مدرسہ میں پہنچا، یہاں پہنچ کر میں نے ایک بڑا کمرہ دیکھا جس میں چٹائی کے فرش پر لڑکے کتابیں سامنے رکھے ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک بڑا لڑکا ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، میں نے لڑکوں سے دریافت کیا تمہارا استاذ کون ہے؟ ایک لڑکے نے اشارہ سے بتایا، معلوم ہوا کہ جو شخص درمیان میں بیٹھا ہوا تھا وہی استاذ ہے، مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا استاذ ہوگا؟ یہاں سے آگے بڑھا تو ایک جگہ ایک صاحب میانہ قد نہایت خوبصورت بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بڑی عمر کے طلبہ کی ایک قطار تھی قریب پہنچ کر سنا تو علم مثنت کی بحث ہو رہی تھی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ علم مثنت کے ایسے ایسے عجیب اور مشکل قاعدے بیان ہو رہے تھے جو میں نے کبھی ”ڈاکٹر اسپرنگر“ سے بھی نہیں سنے تھے، یہاں سے اٹھ کر دوسرے دالان میں گیا تو دیکھا ایک مولوی صاحب کے سامنے طالب علم معمولی کپڑے پہنے بیٹھے ہیں یہاں اقلیدس کے چھٹے مقالے کی دوسری شکل کے اختلافات بیان ہو رہے تھے اور مولوی صاحب اس برجستگی سے بیان کر رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اقلیدس کی روح ان میں آگئی ہے، میں منہ تکتا رہ گیا، اسی دوران میں مولوی صاحب نے جبر و مقابلہ ٹاڈ ہنٹر سے مساوات درجہ اول کا ایک ایسا مشکل سوال طلبہ سے پوچھا کہ مجھے بھی اپنی حساب دانی پر پسینہ آگیا، اور میں حیران رہ گیا کہ بعض طلبہ نے جواب صحیح نکالا، یہاں سے اٹھ کر میں تیسرے دالان میں پہنچا، ایک مولوی صاحب حدیث کی موٹی سی کتاب پڑھا رہے تھے... یہاں سے میں ایک زینے پر چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچا اس کے تین طرف مکلف مکان تھے بیچ میں ایک چھوٹی سی چچی تھی جس میں دو اندھے بیٹھے بڑبڑا رہے تھے، میں یہ سننے کیلئے کہ یہ کیا کہہ

رہے ہیں دبے پاؤں ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ علم ہیئت کی کسی کتاب کا سبق یاد کر رہے ہیں، اتنے میں ایک اندھے نے دوسرے سے کہا بھائی کل کے سبق میں شکل عروسی اچھی طرح میری سمجھ میں نہیں آئی اگر تم سمجھے ہو تو بتلاؤ، دوسرے اندھے نے پہلے دعویٰ بیان کیا اور اس کی ہتھیلی پر لکیریں کھینچ کر ثبوت شروع کیا، پھر جو آپس میں ان کی بحث ہوئی تو میں دنگ رہ گیا اور مسٹر بریگر پرنسپل کی تقریر کا سماں میری نظروں میں پھر گیا... (الی ان قال) میری تحقیقات کے نتائج یہ ہیں کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ نیک چلن اور نہایت سلیم الطبع ہیں، کوئی ضروری فن ایسا نہیں جو یہاں نہ پڑھایا جاتا ہو، جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں کے صرفہ سے ہوتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپے میں کر رہا ہے، مسلمانوں کے لئے اس سے بہتر کوئی تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی یہاں تعلیم پائے تو نفع سے خالی نہیں، انگلستان میں اندھوں کا اسکول سنا تھا مگر یہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو اندھے تحریر اقلیدس کی شکلیں کف دست پر اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ باید و شاید مجھے افسوس ہے کہ آج سرولیم میور موجود نہیں ہیں ورنہ بکمال ذوق و شوق اس مدرسہ کو دیکھتے اور طلبہ کو انعام دیتے۔“ (تاریخ دارالعلوم ج ۱ ص

از ۷۵ تا ۸۱ بحوالہ روداد ۱۳۰۴ھ بعنوان بشارت)

ناظرین کرام! آپ پوری عبارت کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور فیصلہ فرمائیں کہ اس عبارت کے کس جملہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ”علماء دیوبند حکومت کے وظیفہ خوار تھے اور دارالعلوم دیوبند کو حکومت کی جانب سے امداد ملتی تھی۔“

موصوف نے اس رپورٹ کو مطابق مقصد بنانے کے لئے اس کے اول و آخر کو حذف کر دیا اور اپنی جانب سے خط کشیدہ جملے کا اضافہ کر کے ناظرین کو بار بار پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، پھر موصوف نے اسے ۳۱ جنوری ۱۸۷۴ء کا واقعہ بتایا ہے جب کہ برطانوی جاسوس خود بیان کر رہا ہے کہ اس کی یہ تحقیقات ۱۸۷۵ء کی ہیں، علاوہ ازیں انھوں نے اپنی پیش کردہ عبارت کا ماخذ احسن نانوتوی ص ۳۱۷ درج کیا ہے، اگر یہ محولہ کتاب مولانا احسن نانوتوی کی سوانح مؤلفہ محمد ایوب قادری ایم اے ہے تو یہ حوالہ غلط اور

فرضی ہے، کیونکہ احسن نانوتوی کے کل صفحات ۲۸۸ ہیں پھر ۳۱۷ صفحے پر اس عبارت کے ہونے کا کوئی مطلب نہیں البتہ صفحہ ۲۱ پر یہ عبارت ہے جس میں سے موصوف نے اپنے مفروضہ کے خلاف عبارت حذف کر دی ہے، مرحوم ایوب قادری صاحب نے پامر کی رپورٹ کے اس حصہ کو دارالعلوم دیوبند کی یوٹائیو مائٹری کے ثبوت میں نقل کیا ہے، انھوں نے رپورٹ کے اس حصہ کو کہاں سے نقل کیا ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے اس لئے اس رپورٹ کا صحیح مآخذ دارالعلوم دیوبند کی روداد ۱۳۰۴ھ ہی ہے جس کے حوالہ سے تاریخ دارالعلوم میں اسے نقل کیا گیا ہے۔

اپنے مدعا و مقصود کی وضاحت کے لئے خالد حسین صدیقی صاحب نے دوسری دلیل یہ پیش کی ہے۔

(۲) ”دہلی کالج کے دو حصے بن گئے ایک حصہ مولانا محمد قاسم صاحب دیوبند لے گئے جسے عربی حصہ کہتے ہیں اور دوسرا حصہ سرسید خاں صاحب علی گڑھ لے گئے، اسکے مؤسسين میں سے پہلا نام نامی مولانا محمود الحسن صاحب کے والد بزرگوار کا ہے جن کا نام مولانا ذوالفقار علی ولد فتح علی تھا یہ دہلی کالج میں پڑھتے تھے، بریلی کالج میں پروفیسر رہے پھر پنشن کے بعد دیوبند تشریف لے آئے اور حکومت سے وفاداری کے اعزاز میں آنریری مجسٹریٹ بنادیئے گئے، انھیں مولانا ذوالفقار علی صاحب نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ۱۵ محرم الحرام مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء میں رکھی۔

(احسن نانوتوی ص ۴۷ ملخصاً)

کتاب ”احسن نانوتوی“ ص ۴۷ کے اس حوالہ کے بعد اپنا اخذ کردہ نتیجہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ”مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے موسس اول انگریزوں کے چکے وفادار تھے، ایسے انگریز وفادار سے بھلا کون امید رکھے گا کہ وہ مدرسہ کی بنیاد مرکز تحریک آزادی کے طور پر رکھے گا۔“

موصوف نے اس موقع پر دجل و فریب کی حد ہی کر دی کہ اپنی جانب سے ایک

عبارت گڑھ لی اور اسے احسن نانوتوی مؤلفہ، محمد ایوب قادری کی جانب منسوب و محمول کر دیا، ہذا بُھتَانْ عَظِیْم، شاید حافظ شیرازی نے یہ مصرعہ انھیں کے لئے کہا تھا ع
چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد

صفحہ ۴۷ ہی نہیں بلکہ پوری کتاب میں کہیں بھی یہ عبارت موجود نہیں ہے پھر اس عبارت کے اختراع میں انھوں نے تاریخی اعتبار سے دو فاش غلطیاں کی ہیں (الف) ان کا خیال ہے کہ سرسید احمد خاں صاحب نے دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی ہے اپنے اسی وہم کو بنیاد بنا کر پروفیسر ایوب قادری مرحوم کی جانب منسوب کر کے یہ جملہ گھڑ لیا ”دوسرے حصہ کو سرسید خاں صاحب علی گڑھ لے گئے“ جب کہ سرسید خاں صاحب نے دہلی کالج میں ایک دن بھی تعلیم حاصل نہیں کی، خود ایوب قادری صاحب لکھتے ہیں۔ ”سرسید احمد خاں تو دہلی کالج کے طالب علم بھی نہیں رہے“ (احسن نانوتوی ۱۸۵، مطبوعہ چادو پریس کراچی ۱۹۶۶ ÷) (ب) اپنی اس من گھڑت عبارت کو بزعم خود مفید مقصد بنانے کے لئے لکھتے ہیں کہ ”انھیں مولانا ذوالفقار علی صاحب نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۰ مئی ۱۸۶۷ ÷ میں رکھی“ (جریدہ ترجمان دہلی ۱۱/۹/۱۹۹۱ ÷) یہ بھی کھلی بے خبری یا اپنے ناظرین کو اندھیرے میں رکھنے کے لئے فریب افزا تجاہل ہے، کیونکہ خود مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم لکھتے ہیں۔

لما اراد اللہ تعالیٰ شانہ عز سلطانہ خیر ہذہ البلاد و ارشاد العباد باحیاء العلوم الدینیۃ والفنون الیقینیۃ... الہم السید النسیب الجلیل ... محمد عابد ادامہ اللہ وابقاہ ... بتاسیس ہذہ المدرسۃ التی اسست علی التقوی... فندب السید اہل الخیر الی اعانۃ ہذہ المثوبۃ و تائید ہذہ المشورۃ سنۃ اثنتین وثمانین بعد الالف والمائتین من ہجرۃ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم... فاستمعوا لہ وانتدبوا و اجابوا و اتبعوا فصار المدرسۃ بسعیہ المشکور ملجاء للعلم وزویہ. (الہدیۃ السنیۃ فی ذکر المدرسۃ الاسلامیۃ الدیوبندیۃ ص ۲ مطبوعہ باراول ۱۳۰۷ھ)

مولانا ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے صاف طور پر ثابت ہے کہ دارالعلوم

دیوبند کے موسس اول حضرت حاجی عابد حسین دیوبندی قدس سرہ ہیں نہ کہ مولانا ذوالفقار علی صاحب، البتہ مولانا مرحوم ابتداء ہی سے مدرسہ کی تعمیر و ترقی میں کوشاں اور اس کی مجلس شوریٰ کے رکن رکین رہے تفصیل کیلئے تاریخ دارالعلوم دیوبند، تاریخ دیوبند، سوانح قاسمی، علمائے حق وغیرہ دیکھی جائیں، علاوہ ازیں جناب محمد ایوب قادری صاحب نے اپنی اس کتاب میں صفحات ۱۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۸، ۴۵، ۴۶، ۸۰، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۲۰، ۱۷۷، ۱۸۳، ۲۱۵، ۲۳۹ سترہ مقامات پر مولانا ذوالفقار علی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ حکومت سے وفاداری کے اعزاز میں آنریری مجسٹریٹ بنادیئے گئے ”ایوب قادری مرحوم پر اتنا بڑا اتہام اور وہ بھی بادعائے نسبت اہل حدیث بڑی جسارت کی بات ہے، ظاہر ہے جس دعویٰ کی عمارت ایسی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہو جو خود علی شفا جرف ہار کی مصداق ہو اس عمارت کا حال معلوم ہے۔

(۳) اس خود تراشیدہ مفروضہ اور اس سے اخذ کردہ من مانے نتیجہ کے بعد اہل حدیث صاحب رقم طراز ہیں ”یہ حال تو بانی دیوبند کا تھا اراکین مدرسہ کے حالات زندگی بھی ملاحظہ فرمائیں۔

”مدرسہ دیوبند کے اراکین میں اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور پنشن یافتہ تھے جن کے بارے میں گورنمنٹ کوشک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی“۔ سوانح قاسمی ج ۲، ص ۲۴۷ (جریہ ترجمان ۱۱/۹/۹۱ ÷)

یہ محولہ عبارت سوانح قاسمی میں تحریر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم کے طویل حاشیہ سے ماخوذ ہے جس کے سیاق و سباق کو حذف کر کے اپنے مدعا و مقصود کو ثابت کرنے کی نامشکور سعی کی گئی ہے، سوانح قاسمی کے مرتب مولانا مناظر احسن گیلانی ”نام مہتممان“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں ”نام مہتممان“ نیچے حسب ذیل ناموں کو ہم پاتے ہیں یعنی حاجی عابد حسین، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولوی مہتاب علی، مولوی ذوالفقار علی، مولوی فضل الرحمن، منشی فضل حق، شیخ نہال احمد۔ بظاہر ارکان شوریٰ کی تعبیر مہتممان کے لفظ سے کی گئی ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ دیوبند میں عربی مدرسہ جو قائم ہوا

تھا اس سے اپنے تعلق کو سیدنا الامام الکبیر قطعاً پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتے... تو یہ کہنا کہ ابتداء میں حضرت والا اس مدرسہ سے سیاسی مصالح کے پیش نظر ایسا تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے جس پر حکومت کی نظر پڑ سکتی ہو، بجز ایک خود تراشیدہ مفروضہ کے اور بھی کچھ ہے؟۔“

مولانا گیلانی کے اس بیان پر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ نے یہ حاشیہ لکھا ہے۔

احقر کے خیال ناقص میں بسلسلہ تاسیس دارالعلوم دیوبند حضرت والا کے کھل کر سامنے نہ آنے کو وقت کے سیاسی مصالح پر محمول کر لیا جانا کوئی ایسی بے سرو پا توجیہ نہیں کہ اسے خود ساختہ مفروضہ کہہ کر کلیتہً نظر انداز کر دیا جائے، اس وقت کے نازک حالات حضرت والا کا وارنٹ، روپوشی، سرکاری دوشوں کا پیچھے لگا رہنا، پھر حضرت والا کے جذبات و نظریات... جن کی رو سے یہ مدرسہ تعلیمی ہونے کے ساتھ ساتھ گویا اہل اللہ کی سیاست کا ایک مرکز بھی تھا، کچھ ایسی باتیں نہ تھیں جو کلیتہً پردہ خفا میں ہوں... ایسی صورت میں حضرت والا کا بحیثیت بانی یا بحیثیت کسی ذمہ دار عہدیدار کے سامنے آنا بلاشبہ مدرسہ کو خطرات کا شکار بنا سکتا تھا... جس سے وہ حریت پرور مقاصد بروئے کار نہ آ سکتے تھے جن کے لئے یہ تاسیس عمل میں آئی تھی، ان حالات میں حضرت والا کا رسمی ذمہ دار کی صورت میں سامنے نہ آنا... ایک اچھی خاصی سیاسی مصلحت کی صورت ہو سکتی ہے، رہا ممبران یا ممتحنین کی فہرست میں حضرت والا کا نام شائع ہو جانا کسی رسمی ذمہ داری کو ظاہر نہیں کرتا اور اگر اس میں ذمہ داری نمایاں ہوتی ہے تو ایک جماعت کی پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جو تارک الدنیا اور مسجد نشین بزرگ تھے یا ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال کے پشتر تھے جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ایسے رلے ملے ناموں میں قدرتا کسی خاص شخصیت پر نگاہ عادیہ نہیں پڑ سکتی، اس

پر بھی مخالفین مدرسہ نے حضرت کے تعلق کو بنیاد قرار دے کر مدرسہ کو حکومت وقت کی نگاہوں میں مشتبہ کر دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ (سوانح قاسمی

حاشیہ ص ۱۴۶، ۱۴۷ مطبوعہ دارالعلوم دیوبند)

اس طویل حاشیہ سے موصوف نے انتہائی چابک دستی کے ساتھ ایک جملے کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے نقل کر دیا ہے تاکہ اسے من چاہے معنی پہناسکیں، موصوف کے اس غیر ذمہ دارانہ بلکہ مجرمانہ رویہ پر اگر کسی کو یہ شکوہ ہو کہ یہ وہی تکنیک ہے جو اہل بدعت کا شعار ہے تو یہ الزام نہیں بلکہ بر محل گرفت ہے۔

پھر جس طرح کسی کا انگریزی ملازمت سے الگ رہنا اس کے انگریز مخالف ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے چنانچہ مجدد اہل حدیث نواب صدیق حسن خاں، استاذ الکمل مولانا سید نذیر حسین ترجمان اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی وغیرہ علمائے غیر مقلدین حکومت برطانیہ کے ملازم نہ ہوتے ہوئے مدت العمر برطانوی سامراج کے وفادار و قصیدہ خواں رہے، جس کے چند نمونے گذشتہ سطور میں نظر سے گذر چکے ہیں، ٹھیک اسی طرح کسی کی انگریزی ملازمت سے وابستگی اس کی انگریز نوازی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ جہاد حریت کے قائد اعظم جنرل بخت خاں (انگریزی فوج میں سب سے بڑے ہندوستانی افسر) علامہ فضل حق خیر آبادی (محکمہ ریز یڈنٹ کے سررشتہ دار، صدر الصدور، مہتمم کچہری) مفتی عنایت احمد کاکوروی (منصف صدر امین) نیز مولوی کریم اللہ خاں صدر الصدور، خان بہادر مفتی انعام اللہ وکیل صدر، مولوی آل حسن، منصف۔ مولوی شاہ احمد اللہ سب کے سب سرکاری ملازمت سے وابستہ تھے، تو کیا ان مجاہد حریت و کشتگان خنجر آزادی کے بارے میں کوئی ذی ہوش کہہ سکتا ہے کہ ایسے انگریزوں کے ملازم اور وفاداروں سے بھلا کون امید رکھے گا کہ وہ تحریک آزادی میں قائدانہ خدمات انجام دیں گے؟

ان ضروری امور کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ دارالعلوم دیوبند کے اولین اراکین میں یہ سات بزرگ ہیں حضرت حاجی عابد حسین دیوبندی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا مہتاب علی دیوبندی، حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی،

حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی، جناب منشی فضل حق دیوبندی، جناب شیخ نہال احمد دیوبندی۔ چنانچہ قیام دارالعلوم دیوبند کے چوتھے دن یعنی ۱۹/محررم ۱۲۸۳ھ کو جو اعلان شائع کیا گیا تھا اس پر انھیں مذکورہ سات بزرگوں کے دستخط ہیں ان میں مولانا ذوالفقار علی، مولانا فضل الرحمن عثمانی اور منشی فضل حق صرف تین حضرات کا رسمی تعلق برطانوی سرکار سے رہا، اور ان میں بھی پنشن یافتہ صرف مولانا ذوالفقار صاحب تھے، بقیہ چار اصحاب یعنی حضرت حاجی عابد حسین صاحب، حضرت مولانا نانوتوی، حضرت مولانا مہتاب علی اور شیخ نہال احمد کبھی بھی سرکاری ملازمت سے وابستہ نہیں رہے، اس لئے خالد صدیقی صاحب کا یہ فرمان کہ ”مدرسہ دیوبند کے اراکین میں سے اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور پنشن یافتہ تھے۔“ تاریخی اعتبار سے بالکل غلط اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ کی تحریر میں کھلی تحریف ہے کیونکہ حضرت قاری صاحب نے اپنے حاشیہ میں اکثریت کا لفظ مسجد نشین اور تارک الدنیا بزرگوں کے ساتھ استعمال کیا ہے نہ کہ ان حضرات کے ساتھ جو گورنمنٹ کی ملازمت سے وابستہ رہ چکے تھے حضرت قاری صاحب کی عبارت ایک بار پھر ملاحظہ کر لیجئے ”پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جو تارک الدنیا اور مسجد نشین بزرگ تھے یا ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پشنر تھے۔“ (حاشیہ سوانح قاسمی ص ۲۴۶، ۲۴۷) اب ناظرین ہی بتائیں کہ موصوف کی اس علمی خیانت کو اہل بدعت کی تکنیک نہ کہا جائے تو پھر کیا نام دیا جائے۔

(۴) صدیقی صاحب کی یہ مثال بھی انھی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں۔

”گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یہ مقولہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، مولانا محمد

میاں صاحب اپنی کتاب ”علماء حق حصہ دوم ص ۳۳۶ پر فرماتے ہیں“

علمائے دیوبند کے بھی وہ چند افراد جو ہمیشہ تحریک حریت کے مخالف رہے

اور اس وقت سرکاری مدارس کے ملازم یا پشنرز تھے اس تحریک کے زمانہ میں

مہتمم صاحبان نے حکومت کے ذمہ داران سے تعلق رکھا حتیٰ کہ گورنر یوپی کو

دارالعلوم میں مدعو کیا اور اس کو ایڈریس بھی پیش کیا اور اس تعلق کا نتیجہ یہ تھا

کہ حافظ احمد صاحب کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ (تحریک شیخ الہند ص ۱۶۰، جریدہ

ترجمان ۱۱/۹/۹۱ ÷)

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھئے! اوپر تو ”علمائے حق“ جلد دوم ص ۳۳۶ کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ مولانا محمد میاں فرماتے ہیں اور پھر اسی عبارت کے نیچے ”تحریک شیخ الہند صفحہ ۱۶۰ کا حوالہ دے رہے ہیں۔“ ”دروغ گوراحافظہ نباشد“ آپ حضرات نے یہ مقولہ سنا ہوگا، موصوف کا دماغ عبارت سازی و افترا پرداز میں اس درجہ مصروف رہا کہ انھیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ اوپر علمائے حق کا حوالہ دیا جا چکا ہے، حافظہ کی اس کوتاہی کی بنا پر آخر میں ”تحریک شیخ الہند“ کی جانب اس عبارت کو محمول کر دیا، پھر اس پر طرہ یہ کہ علمائے حق جلد دوم صفحہ ۳۳۶ کا حوالہ دیا ہے، جب کہ جلد دوم کے کل صفحات ۳۰۴ ہیں اس لئے یہ حوالہ ایک مغالطہ ہے جو علمی دیانت کے یکسر منافی ہے، اسی طرح ”تحریک شیخ الہند“ ص ۱۶۰ کا حوالہ بھی غلط ہے اس کتاب کے صفحہ ۱۶۰ پر تو ”وائسرائے فارن ڈپارٹمنٹ کے ٹیلیگرام کا ترجمہ ہے“، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل ماخذ کی جانب رجوع کئے بغیر چلتی ہوئی کتابوں کی جانب منسوب کر کے عبارت نقل کر دی گئی ہے اس لئے نہ تو صفحات میں مطابقت ہے اور نہ اصل عبارت میں خالد صدیقی صاحب کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ انھیں خالد بن قاسم مدائنی و خالد بن الیاس مدنی وغیرہ متروکین کی صف میں کھڑا کر دے گا اس لئے احتیاط لازم ہے، البتہ اس کتاب کے صفحہ ۱۰۹ پر یہ عبارت ضرور ہے ”اس تحریک کے زمانہ میں مہتمم صاحبان نے حکومت کے ذمہ داروں سے تعلق رکھا حتیٰ کہ گورنریوپی کو دارالعلوم دیوبند میں مدعو کیا اس کو ایڈریس بھی پیش کیا اور اس تعلق کا نتیجہ تھا کہ حافظ صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔“ لیکن موصوف نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس پر یہ خود ساختہ اضافہ کر دیا ”علماء دیوبند کے وہ چند افراد جو ہمیشہ تحریک حریت کے مخالف رہے اور اس وقت سرکاری مدارس کے ملازم یا پنشنرز تھے۔“ چنانچہ اصل اور خانہ ساز اضافے میں بے ربطی واضح ہے، تحریک شیخ الہند کی اس عبارت سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہتمم صاحبان نے حکومت کے ذمہ داران سے تعلق رکھا، اس عبارت کے

یہ معنی کہ یہ دونوں حضرات تحریک آزادی کے مخالف اور برطانوی حکومت کے مؤید اور معاون تھے، الفاظ و معانی میں عدم مطابقت کی بناء پر قابل التفات نہ ہوگا، پھر اگر یہ تعلق ملی مصلحت کے پیش نظر بطور حکمت عملی کے اختیار کیا جائے تو اس کی معقولیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ان حضرات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے تحفظ و بقاء کا مسئلہ تھا اسی بناء پر خواہی نخواہی انگریزوں سے تعلق قائم رکھا، اور حکومت کو مطمئن کرنے کی غرض سے گورنر یوپی کو دعوت دی اور شمس العلماء کا خطاب قبول کیا، لیکن بعد میں جب حالات بدل گئے تو ان حضرات کا رویہ بھی بدل گیا، چنانچہ حضرت مولانا حافظ احمد صاحب نے انگریز کے دیئے ہوئے شمس العلماء کے خطاب کو واپس کر دیا اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے اجلاس کیا ۱۹۲۲ء کے موقع پر اپنے خطبہ صدارت میں کھل کر انگریزوں کی مخالفت کی، اس خطبہ کا اقتباس ملاحظہ کیجئے۔

”صرف قوم نصاریٰ اور ان میں سے بھی یورپ کے نصاریٰ کا مقابلہ اسلام سے دائمی رہا ہے، اس لئے یہ کہنا کہ اسلام کے اصلی اور حقیقی دشمن عیسائی ہیں بالکل صحیح ہے۔“ (خطبہ صدارت اجلاس گیارہ ۱۵)

اس لئے ملی مصالح کے پیش نظر اس وقتی تعلق کو بنیاد بنا کر یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ حضرات انگریزوں کے وفادار اور وظیفہ خوار تھے حقائق سے چشم پوشی ہوگی۔
گر نہ بیند بروز شپہرہ چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

(۵) اسکے بعد ”حافظ محمد احمد صاحب کا دور“ عنوان قائم کر کے اسکے تحت لکھتے ہیں۔

”حافظ محمد احمد صاحب پسر مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کے محتاط انتظام میں ماضی کے بہت سے برسوں میں سیاست سے بالکل پاک صاف رہا اور اس کے مدرسین و متعلمین نے جدید سیاست اور امور خارجہ میں مطلق دلچسپی نہ لی۔“ (تحریک شیخ الہند ص ۲۶۲)

یہ ”تحریک شیخ الہند“ و الفاظ انگریزی سرکار ”ریشمی خطوط سازش کیس“ کے متعلق

سی، آئی، ڈی کی رپورٹ کا ایک پیرا ہے جو تحریک شیخ الہند مرتبہ مولانا محمد میاں صاحب مطبوعہ الجمعۃ پرلیس دہلی کے صفحہ ۱۹۳ پر ہے، موصوف نے حسب مرضی اس میں بھی حذف و ترمیم کے ذریعہ مقصد براری کی روش اپنائی ہے اور عنوان بھی بدل دیا ہے، اصل عبارت اور اس کا عنوان یہ ہے۔

”دیوبند کا مدرسہ اب تک سیاست سے الگ تھلگ رہا۔“ ۹۔ دیوبند کا مدرسہ شمس العلماء حافظ محمد احمد پسر مولانا محمد قاسم بانی مدرسہ کے محتاط انتظام میں ماضی کے بہت سے برسوں میں سیاست سے بالکل پاک و صاف رہا تھا اور اس کے مدرسوں اور متعلموں نے جدید سیاست یا امور خارجہ میں نہایت خفیف دلچسپی لی تھی یا مطلق دلچسپی نہ لی تھی، عبید اللہ کی آمد سے اور اس کے اثر سے مدرسہ کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔“

خط کشیدہ جملے چونکہ موصوف کے مدعا و مقصود کے لئے مغل تھے اس لئے اسے ہضم کر گئے اور حوالہ میں صفحہ غلط دیا تا کہ اصل نقل کے درمیان مطابقت میں دشواری ہو اور سہل پسند طبائع اس زحمت سے بچنے کے لئے ان کی نقل پر اعتماد کر لیں۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ یہ ایک سی، آئی، ڈی کی رپورٹ ہے مستند تاریخ نہیں، لہذا جو چیز جس درجہ کی ہو اس کا استعمال اس کے معیار کے لائق ہونا چاہئے، اس لئے موصوف کا یہ حوالہ حذف و ترمیم کے باوجود بھی بے سود ہے۔

(۶) اسی مذکورہ بالا عنوان کے تحت ایک اور مثال ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

”مولانا مرحوم کی سب سے بڑی قابل قدر خدمت یہ ہے کہ انھوں نے ریشمی رومال تحریک کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی چنانچہ رولٹ کمیٹی رپورٹ پیرا نمبر ۱۷۶ میں درج ہے کہ اگست ۱۹۱۶ء میں ریشمی خطوط کے واقعات کا انکشاف ہوا عبید اللہ سندھی نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ یہ تحریک چلائی مگر مہتمم اور ارباب شوری نے اس کو (عبید اللہ سندھی) اور اس کے وابستگان کو نکال کر اس تجویز کو درمیان ہی میں ختم کر دیا۔ (نذیر حسین ص ۶۶ پروفیسر مبارک)

پروفیسر مبارک کی یہ کتاب باوجود تلاش کے دستیاب نہ ہو سکی اس لئے اس حوالہ کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، البتہ ایک بات ضرور کھٹکتی ہے کہ ریشمی خطوط تحریک کے سلسلے میں مستند ترین بسہولت دستیاب کتاب ”تحریک شیخ الہند“ انگریزی زبان میں ریشمی خطوط سازش کیس اور کون کیا تھا، مرتبہ مولانا سید محمد میاں جس کا حوالہ خود موصوف نے متعدد بار دیا ہے کو نظر انداز کر کے ایک غیر متعلق کتاب کا سہارا کیوں لیا گیا ہے ”کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے“ آئیے تحریک شیخ الہند یعنی ریشمی خطوط سازش کیس“ کی روشنی میں موصوف کے پیش کردہ اس حوالہ کا جائزہ لیں تاکہ اس حوالہ کی حیثیت بھی معلوم ہو جائے اور ناظرین کرام کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ اس حوالہ میں کتنا جز اصل کے مطابق ہے اور کتنا حصہ موصوف کی دماغی کاوش کا نتیجہ ہے، اس سلسلے کی پہلی چیز جو ملتی ہے وہ سینٹرل ایٹمی جنس کے ڈائریکٹر کی رپورٹ ۱۶، ۱۹۱۵ء کا یہ پیرا گراف ہے جس میں وہ لکھتا ہے۔

”مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں سرکشی کا آغاز عبید اللہ سے ہوتا ہے یہ شخص نو مسلم سکھ ہے اس نے ۸۹، ۱۸۸۱ء کے درمیان مدرسہ میں تعلیم پائی ۱۹۰۹ء میں استاذ بن کر مدرسہ میں غداری کے جذبات پیدا کرنے کے ارادہ سے شامل ہوا، ۱۹۱۳ء میں غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کرنے کی تلقین پر اس کو برطرف کر دیا گیا لیکن اس دوران اس نے صدر مدرس محمود حسن کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا تھا۔ (تحریک شیخ الہند ص ۱۴۸)

صفحہ ۱۶۹ پر یہ بیان ہے۔

”مولوی عبید اللہ نو مسلم سکھ پنجابی ہیں انھوں نے دارالعلوم دیوبند ضلع سہارنپور یوپی میں تعلیم پائی، فارغ التحصیل ہونے کے بعد انھوں نے بارہ برس سندھ میں گزارے جہاں وہ بہت بااثر ہو گئے تھے اور انھوں نے جنوبی جذبات رکھنے والوں کے لئے مدرسہ قائم کیا تھا، پھر وہ دیوبند میں استاذ بن کر واپس آئے اور انھوں نے ”جمعیت الانصار“ قائم کی یہ دیوبند کے

پرانے طالب علموں کی انجمن تھی بظاہر بالکل بے ضرر تھی لیکن اس کے مقاصد جیسا کہ اب ظاہر ہوا ہے باغیانہ تھے۔“

دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ کی حیثیت سے مولوی عبید اللہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ کئی اساتذہ کی وفاداری کو متاثر کیا جن میں خصوصیت سے مولانا محمود الحسن صدر مدرس شامل ہیں وہ بہت بااثر عالم ہیں اس معاملہ میں آگے پھر ان کا ذکر آئے گا، اساتذہ میں اختلاف کے باعث بالآخر مولوی عبید اللہ کو برطرف کر دیا گیا ۱۹۱۳ء میں وہ دلی میں متوطن ہو گئے اور ترکوں کے مشہور حامی رام پور کے مولانا محمد علی مدیر کامریڈ کے گھرے دوست بن گئے، عبید اللہ نے دلی میں نظارة المعارف القرآنیہ کے نام سے عربی کا ایک مدرسہ قائم کیا حالیہ تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ اس کے قیام کا مقصد اسے اتحاد اسلامی کی سازش کا ہیڈ کوارٹر بنانا تھا۔“

استغاثہ ملک معظم شہنشاہ ہند بنام عبید اللہ وغیرہ کے زیر عنوان یہ تفصیل مذکور ہے۔
”مدرسہ میں عبید اللہ کا ضرر رساں اثر تیزی سے پھیلنے لگا اور اس نے مدرسہ کے اساتذہ اور طلباء میں بہت سے لوگوں میں اپنے باغیانہ افکار بھر دیئے، اس نے مولانا محمود الحسن کو اس سے پہلے ہی مکمل طور پر اپنا ہم خیال بنالیا تھا کہ مدرسہ کے منتظمین مدرسہ کو درپیش خطرات کا اندازہ کر سکیں اور عبید اللہ کو اسے چھوڑنے پر مجبور کریں۔“ (ص ۱۹۱)

اسی استغاثہ کے پیرا ۸ میں جمعیت الانصار کے سلسلے میں یہ معلومات فراہم کی گئی ہے۔
”عبید اللہ نے جمعیت الانصار کے اندر ایک خفیہ جماعت بنائی تھی یہ ایک قسم کا اندرونی حلقہ تھا جس کے اغراض و مقاصد ظاہر نہیں کئے گئے تھے لیکن رسوا کن حد تک قابل اعتراض تھے چنانچہ مدرسہ کے سربراہ نے موقع نکال کر مولوی عبید اللہ کو طلب کیا اور اس بارہ میں سخت سرزنش کی۔“ (ص ۱۹۲)

پیرا گراف ۱۲ میں یہ لکھا گیا ہے۔

”مدرسہ کی نیک نامی کی بقاء کے لئے مجلس منتظمہ نے فیصلہ کیا کہ عبید اللہ کو اس کے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ مدرسہ سے خارج کر دینا چاہئے۔“
(ص ۱۹۵)

ان سارے بیانات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- (۱) (مولانا) عبید اللہ سندھی دارالعلوم دیوبند میں غداری کے جذبات پیدا کرنے کی غرض سے بحیثیت استاذ کے یہاں مقیم ہو گئے۔
- (۲) ۱۹۱۳ء میں غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کرنے کی تلقین کی وجہ سے انھیں مدرسہ سے الگ کر دیا گیا۔

- (۳) انھوں نے صدر مدرس مولانا محمود حسن (قدس سرہ) کو اپنا ہم نوا بنالیا تھا۔
- (۴) ۱۹۰۹ء میں عبید اللہ نے جمعیت الانصار قائم کی جس کے مقاصد باغیانہ تھے۔
- (۵) اساتذہ سے اختلاف کے باعث (مولانا) عبید اللہ سندھی کو مدرسہ سے الگ کر دیا گیا۔

- (۶) (مولانا) عبید اللہ نے مدرسہ کے اساتذہ و طلبہ میں نہایت تیزی کے ساتھ باغیانہ افکار بھر دیئے۔
- (۷) مدرسہ کے سربراہ نے (مولانا) عبید اللہ کی خفیہ سرگرمیوں کی بناء پر سخت سرزنش کی۔

- (۸) مدرسہ کی نیک نامی کے لئے منتظمہ نے فیصلہ کیا کہ (مولانا) عبید اللہ اور ان کے ساتھیوں کو مدرسہ سے الگ کر دیا جائے۔

محکمہ خفیہ کی اس رپورٹ کو پڑھئے اس میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی دارالعلوم دیوبند سے علیحدگی کے تین اسباب بتائے گئے ہیں (الف) غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کرنے کی دعوت (ب) اساتذہ دارالعلوم سے اختلاف (ج) دارالعلوم کی نیک نامی کی بقاء۔ پھر مولانا سندھی کو کس نے الگ کیا اس سلسلے میں سی آئی ڈی نے دو جگہ کسی کی تعیین نہیں کی ہے بلکہ برطرف کر دیا گیا کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور ایک جگہ لکھا ہے کہ مجلس منتظمہ نے ان

کی علیحدگی کا فیصلہ کیا۔

جب کہ آں موصوف کے نقل کردہ حوالہ میں اس کی تمام تر ذمہ داری دارالعلوم کے مہتمم حضرت مولانا محمد احمد صاحب پر ڈال دی گئی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں ”مولانا مرحوم کی سب سے بڑی قابل قدر خدمت یہ ہے کہ انھوں نے ریشمی تحریک کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی۔“ موصوف اپنے اس نادرا الوجود حوالہ کے ذریعہ یہ انوکھا انکشاف بھی فرما رہے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے رفقاء کا رکو دارالعلوم سے علیحدہ کر کے اس تحریک اور اس کی تجویز کو درمیان ہی سے ختم کر دیا۔ موصوف کی یہ دریافت تاریخ میں ایک اضافہ ہے جس پر انھیں جتنی بھی داد دی جائے کم ہے، ورنہ سی آئی ڈی کی تحقیق یہ ہے کہ ”دیوبند سے عبید اللہ کے اخراج کے معنی یہ نہیں تھے کہ اس کا وہاں آنا جانا بند ہو گیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کی نشست گاہ (بیٹھک) ستمبر ۱۹۱۵ء تک جبکہ مولانا ہندوستان سے حجاز روانہ ہوئے سازشوں کی جلسہ گاہ بنی رہی، عبید اللہ اور دوسرے لوگ مشوروں میں شریک ہونے کے لئے دیوبند آتے رہے۔“ (تحریک شیخ الہند ص ۱۹۶-۱۹۵)

اگر یہ تحریک و تجویز درمیان ہی سے ختم ہو گئی تھی تو پھر بقول سی، آئی، ڈی یہ سازش کس لئے ہو رہی تھی؟ آں موصوف ہی اس سوال کو حل کریں گے، اور خود مولانا سندھی اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں ”حضرت شیخ الہند کے ارشاد سے میرا کام دیوبند سے دہلی منتقل ہوا، ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۴ء میں نظارۃ المعارف قائم ہوئی۔“ (آپ بیتی ملحقہ مولانا سندھی کی سرگزشت کابل ص ۱۱) از مولانا عبید اللہ لغاری، مطبوعہ قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت اسلام آباد، پاکستان) اسی نظارۃ المعارف کو سرکاری خفیہ پولس اتحاد اسلامی کی سازش کا ہیڈ کوارٹر بتاتی ہے۔

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں شیخ الہند کے حکم سے کابل گیا مجھے کوئی مفصل پروگرام نہیں بتایا گیا تھا اس لئے میری طبیعت اس ہجرت کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن تعمیل حکم کے لئے جانا ضروری تھا، خدا نے اپنے فضل سے نکلنے کا راستہ صاف کر دیا اور میں افغانستان پہنچ گیا... کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند جس جماعت کے

نمائندہ تھے اس کی پچاس سالہ محنتوں کے حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لئے تیار ہیں.... میں سات سال تک کابل حکومت کی شرکت میں اپنا ہندوستانی کام کرتا رہا الخ (ایضاً ص ۱۲)

تحریک درمیان ہی سے ختم ہو گئی تھی تو بقول سی آئی ڈی دہلی میں نظارۃ المعارف کے نام سے اتحاد اسلامی کی سازش کا ہیڈ کوارٹر کس لئے قائم کیا گیا اور حضرت شیخ الہندؒ نے کس کام کے لئے مولانا سندھی کو کابل بھیجا اور وہ کون سا ہندوستانی کام تھا جسے مولانا سندھی کابل حکومت کی شرکت میں انجام دیتے رہے۔

اس موقع پر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ سی آئی ڈی کی یہ رپورٹ رجماً بالغیب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ وہ آخر تک تحریک کی حقیقت سے بے خبر رہا، اسی بے خبری کا نتیجہ ہے کہ وہ تحریک کا بانی مبانی مولانا سندھی کو قرار دیتا ہے جب کہ یہ بات سرے سے غلط ہے، اسی طرح وہ مولانا سندھی کے دارالعلوم سے علیحدگی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا اسی بنا پر وہ اس سلسلے میں متعدد وجوہ بیان کر رہا ہے اور اس کے یہ سارے بیانات خود صاحب معاملہ مولانا سندھی مرحوم کے بیان سے مختلف ہیں، کیونکہ مولانا سندھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیخ الہندؒ کے حکم سے انھوں نے اپنا محاذ بدل دیا، مولانا سندھی کے خود اپنے الفاظ یہ ہیں۔ ”حضرت شیخ الہندؒ کے ارشاد سے میرا کام دیوبند سے دہلی منتقل ہوا۔“ جس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر ملکی مال کا مقاطعہ، اساتذہ سے اختلاف، اور دارالعلوم کی نیک نامی کی بقاء، یہ امور اس درجہ کے نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے مولانا سندھی کو دارالعلوم چھوڑنا پڑ گیا، بلکہ اس کا سبب اصلی کمانڈر کا حکم تھا اس سلسلے میں مولانا سندھی کے تلمیذ رشید اور کارہائے سیاسی میں ان کے رفیق خاص مولانا عبداللہ لغاری نے جو تفصیلات دی ہیں ان سے صحیح صورت حال بالکل سامنے آ جاتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ

”ایک بار نجات غیر مسلم کے بارے میں مولانا سندھی، مولانا انور شاہ سے گفتگو کر رہے تھے، مولانا سندھی نے فرمایا کہ اگر ایک غیر مسلم آدمی جو بااخلاق ہے، اللہ کو وحدہ لاشریک مانتا ہے، اور لوگوں میں اصلاح کرتا ہے

اور اس کے اعمال بھی بھلے ہوں تو وہ قیامت میں نجات کا مستحق ہے، مولانا انور شاہ صاحبؒ نے کہا، کیا آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ..... کو اپنا نبی نہ مانے تو بھی وہ نجات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ مولانا نے غصے سے کہا۔ بیشک میں یہی سمجھتا ہوں کیونکہ تمہاری تبلیغ ان کے کانوں میں پہنچی نہیں، اس پر غصہ ہو کر انھوں نے مولانا پر کفر کا فتویٰ صادر کیا اور اراکین مدرسہ کو اطلاع کر دی۔ انھوں نے مولانا سندھی کو ایک مجلس میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو رسول اللہ..... کو نہ مانے اور اس کے اخلاق اچھے ہوں وہ مسلمانوں کی طرح نجات کا مستحق ہے، مولانا سندھی نے فرمایا کہ بے شک میں نے یہ کلمہ کہا ہے، انھوں نے کہا کہ آپ نے کلمہ کفر زبان سے نکالا ہے... اب آپ اس سے توبہ کریں تو یہاں رہیں ورنہ چلے جائیں، مولانا سندھی نے فرمایا میں توبہ کرنے کے لئے تیار ہوں پھر انھوں نے مولانا کو کلمہ اور آیت (آمنت باللہ) پڑھائی اور استغفار اور توبہ کرانے کے بعد کہا اب آپ مسلمان ہیں۔

اس مخالفت کے زمانے میں مولانا شیخ الہندؒ موجود نہ تھے وہ گنگوہ کی طرف گئے ہوئے تھے اور وہاں ہفتہ بھر کے لئے ٹھہر گئے تھے، مولانا سندھیؒ نے ”جمعیت الانصار“ کی نظامت کے عہدے سے استعفاء لکھ کر اراکین مدرسہ کے حوالے کیا اور اسٹیشن آ کر سہارن پور کا ٹکٹ لیا، سہارن پور کے اسٹیشن پر مولانا شیخ الہندؒ سے ملاقات ہو گئی، ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور اپنے استعفیٰ کا بھی ذکر کر دیا، وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ دیوبند میں رہیں، آپ سیدھے دہلی چلے جائیں اور وہاں کوئی مدرسہ کھول لیں، مولانا سندھیؒ نے دہلی پہنچ کر فتح پوری مسجد میں ”نظارہ المعارف القرآنیہ“ قائم کی، حضرت شیخ الہندؒ کی غرض یہ تھی کہ مولانا دہلی میں رہ کر ہندو مسلم اتحاد کی تحریک شروع کریں۔ (مولانا عبید اللہ کی سرگذشت

کابل از مولانا لغاری ص ۷۸-۷۷)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ وہ اختلاف اساتذہ جس کو سی آئی ڈی مولانا سندھی کے دارالعلوم سے اخراج کا سبب بتا رہا ہے رفع دفع ہو گیا تھا، لیکن اس واقعہ کے بعد مولانا سندھی نے وہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور استعفادے کر مدرسہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مولانا کے اس فیصلے کو شیخ الہند نے بھی پسند کیا اور انھیں دہلی میں رہ کر کام کرنے کی ہدایت دی، یہ ہے واقعہ کی اصل حقیقت۔

اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا
ان حقائق کے بعد آں موصوف کی اس دلیل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اسے
ناظرین کرام اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں؟

(۷-۸) اس کے بعد موصوف اپنے مدعا و مقصود کے اثبات میں ”مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کا دور“ اور ”مولانا محمود الحسن صاحب کا دور“ دو عنوان قائم کر کے جریدہ ترجمان ۱۱/۹/۱۹۹۱ء کے صفحہ ۵ پر لکھتے ہیں۔

”مولانا محمد قاسم صاحب کا دور بالکل غیر سیاسی تھا اس کے بعد ان کے خطاب یافتہ وفادار سرکار بیٹے شمس العلماء حافظ محمد احمد صاحب کا دور بھی غیر سیاسی بلکہ انگریزوں سے وابستگی کا دور تھا۔“ (حسن نانوتوی ص ۲۱۷)

مولانا محمود الحسن صاحب کا دور جو تقریباً چالیس سال پر محیط ہے اس میں بھی دیوبند ہمیشہ مسلمانوں کی تحریکات میں غیر جانب دار رہا اور سرکاری سرپرستی میں ترقی کرتا رہا اس مدرسہ نے یومافیوماً ترقی کی لیفٹنٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد نے اس مدرسہ کا معائنہ کیا تو بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا، یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ مدد و معاون سرکار ہے، یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک چلن ہیں کہ ایک کو دوسرے سے کچھ واسطہ نہیں۔“

(حسن نانوتوی ص ۲۱۷)

یہ ہے مختصر ترین تعارف وجہ تاسیس دیوبند اور اس کے اراکین و منتظمین کا۔

آں موصوف کے پیش کردہ دونوں حوالے ایجاد بندہ کے قبیل سے ہیں ”احسن نانوتوی“ مولفہ جناب محمد ایوب قادری میں ان کی پیش کردہ عبارت قطعاً نہیں ہے، دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے میں موصوف کو کمال حاصل ہے، عبارت کا اختراع تو خود کر رہے ہیں اور سرمنڈھ رہے مرحوم ایوب قادری کے، اس جسارت بے جا کی بھی کوئی حد ہے! جماعت دیوبند سے اپنے نفسانی بغض و عناد کی وجہ سے انھیں یہ گوارہ نہیں ہے کہ کوئی خوبی اور قابل تعریف بات ان کی جانب منسوب ہو جائے اس لئے استخلاص وطن کے سلسلے میں اکابر دارالعلوم کی مجاہدانہ سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے وہ تاریخ کو مسخ کرنے کے درپے ہیں، اور اپنی ذہنی ایچ اور دماغی اختراع کو لائق اعتناء بنانے کی ناکام ہوس میں اسے کسی معروف و مشہور مؤرخ و محقق کی جانب غلط طور سے منسوب کر دیتے ہیں، ان کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی اس چھوٹے سے مضمون میں متعدد مثالیں موجود ہیں۔

ہاں دوسرے حوالے میں ”اس مدرسہ نے ”یوماً فیوماً ترقی کی“ سے ”ایک کو دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں“ تک کی عبارت احسن نانوتوی کی ہے، یہی عبارت اپنے مضمون کی ابتدا میں بھی نقل کر چکے ہیں، ناظرین کرام دونوں جگہوں کی عبارتوں کا مقابلہ کر کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موصوف حوالوں کے پیش کرنے میں کتنے محتاط ہیں، اس حوالہ سے متعلق گفتگو گذر چکی ہے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

موصوف کو دیوبندیت و حنفیت سے اس درجہ کد ہے کہ دیوبندی مکتب فکر کے مدارس کی کثرت بھی ان کے لئے سوہان روح بنی ہوئی ہے، چنانچہ اسی مضمون میں انھوں نے اس پر بھی واویلا مچایا ہے حالانکہ موصوف کو معلوم ہونا چاہئے کہ انھیں مدارس اور اس کے علماء نے ظلمت کدہ ہند میں اسلامی اقدار اور دینی علوم کی نہ صرف حفاظت و صیانت کی بلکہ جب پوری دنیائے اسلام میں دینی علوم بادل زوال کے تیز و تند تھپیڑوں سے مرجھا گئے تھے تو ان مدارس کے علماء و فضلاء کی علمی سرگرمیوں کی بدولت ہندوستان کے چمنستان علم میں بہار انگڑائیاں لے رہی تھی، چنانچہ عالم اسلام کے منتخب عالم، نامور صاحب قلم اور یگانہ روزگار

مصنف علامہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں۔

لولا عناية اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث فى هذا العصر لقضى عليها بالزوال من امصار الشرق فقد ضعفت فى مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف فى اوائل القرن الرابع العشر (مقدمه مفتاح كنوز السنة "ص ق" مطبوعه مصر ۱۳۵۳ھ)

اگر علمائے ہند کی توجہ اس زمانہ میں علم حدیث کی جانب نہ ہوتی تو بلاد مشرق سے یہ علم ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ مصر، شام، عراق اور حجاز میں علم حدیث کا زوال دسویں صدی ہجری سے شروع ہو کر چودھویں صدی کے اوائل میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔

(۹) اپنے مدعا کے اثبات میں صدیقی صاحب ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں۔ ”مولانا محمد میاں صاحب ”علماء ہند کا شاندار ماضی ص ۳۸۷“ میں فرماتے ہیں۔ ”دارالعلوم دیوبند جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، مظاہر علوم سہارنپور کے حلقے قائم کئے گئے جنہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔“

اس جگہ بھی عبارت کے مطابق حوالہ نام تمام اور صفحات غلط دئے ہیں، یہ عبارت علماء ہند کا شاندار ماضی ج ۴ ص ۲۸۷ کی ہے مگر مقصد براری کیلئے اس عبارت کے اوّل جملوں کو حذف کر دیا ہے، آپ پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں اور آں موصوف بزعم خود اہل حدیث صاحب کی دیانت داری کی داد دیں۔

”حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد منیر صاحب اور ان کے برادر محترم مولانا محمد مظہر صاحب کو ہندوستان چھوڑا گیا اور ابھی شہیدوں کا خون خشک ہونے نہیں پایا تھا کہ ان بزرگوں نے تحریک کی نشاۃ ثانیہ کے لئے دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، مظاہر علوم سہارنپور وغیرہ کے حلقے قائم

کر دیئے جنہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا مگر دین و مذہب جس کی تعلیم کو نصب العین بنایا تھا اس کی ہمہ گیر تفسیر میں ان بزرگوں کے عقیدے کے مطابق وطنی سیاست اور جدوجہد آزادی ایک فرض کی حیثیت تھی اسی احساس فرض کا نتیجہ تھا کہ جیسے ہی ۱۸۵۸ء میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی اس جماعت کے سربراہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس سرہ العزیز اور آپ کے ساتھیوں نے مسلمانوں کے لئے شرکت کانگریس کا فتویٰ صادر کیا... پھر بیسویں صدی کے شروع میں مؤتمر الانصار و جمعیت الانصار کے نام سے ایک نظام قائم کیا گیا اس نظام کا اندرونی رخ یہ تھا بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ”۱۹۰۷ء میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ العزیز نے ریشمی خط کی تحریک شروع کی اور ۱۹۱۴ء تک اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اگر کچھ ملک کے خائن خیانت نہ کرتے تو اسی وقت ہندوستان آزاد ہو چکا ہوتا۔“ (شاندرا ماضی ج ۴ ص ۸۸-۲۸۷)

مولانا محمد میاں صاحب کیا لکھ رہے ہیں اور آں موصوف اپنے مسموم ذہن سے اسے کیا سمجھ رہے ہیں، سچ ہے ”ہرچہ گیر دلتی علت شود“

(۱۰) صفحہ ۶ کالم ۱، پر آگے لکھتے ہیں انھیں اسباب کی بنا پر مولانا عبید اللہ سندھی مدرسہ دیوبند سے مایوس ہو گئے کہ یہاں سے تحریک آزادی کا کام نہیں ہو سکتا۔

”دیوبند کا مدرسہ شمس العلماء حافظ محمد احمد کے محتاط انتظام میں سیاست سے پاک صاف رہا، اس کے مدرسوں، معلموں، متعلموں نے سیاست میں مطلق دلچسپی نہ دکھائی چنانچہ دیوبند کو اپنے مشن کی تربیت گاہ بنانے میں ناکام ہو کر عبید اللہ سندھی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مدرسہ دہلی میں اس مقصد کیلئے قائم کریں۔ (تحریک شیخ الہند ص ۲۸۵)

یہی عبارت بحوالہ تحریک شیخ الہند ص ۲۶۲ جریدہ ترجمان ۱۱/۹/۹۱ء کے صفحہ ۵ کالم ۳

میں نقل کر چکے ہیں جسے ہم نے بعینہ پانچویں نمبر پر درج کر دیا ہے۔ موصوف کی مغالطہ اندازی دیکھئے اس جگہ تو حوالہ میں ۲۶۲ تحریر کیا (جو غلط تھا) اور اس موقع پر حوالہ ۲۸۵ کا دے رہے ہیں اور یہ بھی بالکل غلط ہے، پھر دونوں تحریروں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لئے کس طرح دجل و فریب کیا جا رہا ہے ”تحریک شیخ الہند“ کی اصل عبارت میں اپنے مفتریات کو کس طرح داخل کر دیا گیا ہے، علاوہ ازیں گذشتہ صفحات میں موصوف نے خود حافظ احمد صاحب پر یہ الزام چسپاں کیا تھا کہ ریشمی تحریک کو ناکام کرنے کے لئے انھوں نے مولانا سندھی کو دارالعلوم سے الگ کر دیا، اور یہاں لکھ رہے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی مدرسہ دیوبند سے مایوس ہو گئے کہ یہاں سے تحریک آزادی کا کام نہیں ہو سکتا... چنانچہ دیوبند کو اپنے مشن کی تربیت گاہ بنانے میں ناکام ہو کر عبید اللہ سندھی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مدرسہ دہلی میں اس مقصد کیلئے قائم کریں۔ ”دروغ گورا حافظہ نباشد“ کی اس سے بہتر مثال اور کہاں ملے گی۔

(۱۱) دارالعلوم دیوبند اور اس کے اکابر کے خلاف اپنے بغض و حسد کی ظلمت سے صفحہ قرطاس کو سیاہ کرنے کے بعد وہابی مدارس کی قصیدہ خوانی و مدح سرائی کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”وہابی تحریک کے مدرسوں سے ایسے ایسے سرفروش پیدا کئے جاتے تھے جو وہاں سے نکل کر تحریک حریت میں شامل ہوں، یہ وہابی مدرسے تحریک حریت کے مرکز تھے اور ان مدارس کے معلمین و متعلمین مجاہدین کو روپیہ اور اسلحہ فراہم کرتے تھے، ۱۸۶۳ء میں امیر المجاہدین مولانا عبید اللہ نے جنگ انبیلہ لڑی جس میں انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑی، تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہابی کے ادارے اور علماء ہی اصل مجاہدین کو روپیہ اور اسلحہ سپلائی کرتے ہیں، پورے ملک میں پٹنہ سے صوبہ سرحد تک زریز مین کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اس وقت صرف بنگال میں اسی ہزار مدرسہ اس قسم کے موجود تھے۔

(جریدہ ترجمان ۱۱/۹/۹۱ء ص ۶)

اس سلسلے میں عرض ہے کہ وہابی مجاہدین کی جانبازی و جاں سپاری سر آنکھوں پر، ان سرفروشنوں کے مجاہدانہ کردار کی ہر ذی فہم ملت کا دردمند مسلمان دل و جان سے قدر کرتا ہے، لیکن ان کے کارناموں سے اہل حدیث پارٹی کو کیا واسطہ، جس پر جناب فخر و مباہات کا گیت گارہے ہیں، جماعت اہل حدیث کے نزدیک تو یہ مجبان حریت بدخواہ، دشمن، فسادی، اور شریر تھے، اپنے امام السنۃ، خاتم المحدثین، مجدد فی الہند عالی جاہ نواب صدیق حسن خاں قنوجی ثم بھوپالی کی درج ذیل تحریر پڑھئے۔

”گورنمنٹ ہند کے دیگر فریق اسلام نے یہ دل نشین کر دیا ہے کہ فرقہ موحدین (اہل حدیث) ہند مثل وہابیان ملک ہزارہ ایک بدخواہ فرقہ ہے اور نیز یہ لوگ ویسے ہی دشمن فسادی ملک گورنمنٹ کے ہیں جیسے کہ دیگر شریر اقوام سرحدی بمقابلہ حکومت ہند شرارت سوچا کرتے ہیں۔“ (ترجمان وہابیہ، ص ۶۱)

آپ کی جماعت اہل حدیث تو من حیث الجماعت وہابیوں اور ان کی تحریک سے نفرت اور اظہار بیزاری کر چکی ہے، حتیٰ کہ وہابی نام سے موسوم ہونا بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجئے آپ کی جماعت اہل حدیث کے مربی نواب صاحب ہی لکھتے ہیں۔

”چنانچہ لیفٹنٹ گورنر صاحب بہادر موصوف نے اس درخواست کو منظور کیا اور پھر ایک اشتہار اس مضمون کا دیا گیا کہ ”موحدین ہند (اہل حدیث) پر شبہ بدخواہی گورنمنٹ ہند عامۃً نہ ہو خصوصاً جو لوگ کہ وہابیان ملک ہزارہ سے نفرت رکھتے ہوں اور گورنمنٹ ہند کے خیر خواہ ہیں ایسے موحدین مخاطب بہ وہابی نہ ہوں۔“ (ترجمان وہابیہ ص ۶۲)

لہذا ان وہابی مجاہدین کی انگریز مخالف سرگرمیوں پر آپ کی یہ شیخی قطعاً بے محل ہے۔

”جو بات کی جناب نے وہ لا جواب کی“ آپ کی جماعت تو اپنے برطانوی آقا کی خوشنودی میں فریضۃ الہی جہاد کو منسوخ کر چکی ہے چنانچہ عزت مآب جناب نواب صاحب رسالہ ”الاقتصاد فی مسائل الجہاد“ مؤلفہ ترجمان اہل حدیث مولانا محمد حسین بٹالوی جس کے ذریعہ جہاد کو متفقہ طور پر کالعدم کیا گیا تصویب و تصدیق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”پھر مولوی محمد حسین نے اپنے اس دعویٰ اور جواب کی تصدیق میں کل علماء ملک پنجاب و اطراف ہند کے پاس اپنے فتویٰ جوابی کو بھیج دیا اور اچھی طرح سے مشہر کیا اور کل علماء ہند و ملک پنجاب سے اس بات کی تصدیق میں اقرار مہری و دستخطی کرا لیا کہ عموماً مسلمانان ہند کو ہتھیاراٹھانا اور جہاد بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند کرنا خلاف سنت و ایمان موحدین ہے، اور نیز کل علماء پنجاب و ہند نے تائید قول مولوی محمد حسین کو اس فتویٰ میں بہت سچا اور پکا کہا ہے اور سب نے اپنی اپنی رضائے اسلامی و ایمانی سے اس فتویٰ کو قبول کیا ہے اور جانا اور مانا ہے کہ بمقابلہ گورنمنٹ ہند فرقہ موحدین (الحدیث) کو ہتھیاراٹھانا خلاف ایمان و اسلام ہے۔“ (ترجمان وہابیہ ص ۱۲۱)

جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو کہ برطانوی سامراج کے مقابلہ میں جہاد خلاف اسلام و ایمان ہے، کیا آج اس جماعت کے کسی فرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ وہابی تحریک اور وہابی مجاہدین کی مجاہدانہ خدمات کو اپنی جانب منسوب کر کے اس پر شیخی بگھارے؟ اس موقع پرستی اور بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہے۔

علاوہ ازیں وہابی تحریک کو اہل حدیث کی تحریک سمجھ کر آں جناب کا اس پر فخر کرنا تاریخ سے عدم واقفیت کی کھلی دلیل ہے کیونکہ اس زمانہ میں لفظ وہابی حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء پر بولا جاتا تھا جو حنفی المسلك تھے نہ کہ غیر مقلد، چنانچہ تاریخ ہند کے نامور محقق جناب خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں۔

”جس نے ہنٹر کی کتاب ”ہمارے ہندوستانی“ پڑھی ہے اس سے انکار نہ کرے گا کہ وہابی کا لفظ اس زمانہ میں سید صاحبؒ اور ان کے ہم خیال علماء کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور بقول ہنٹر وہابی اور غدار ہم معنی الفاظ تھے۔“

(مقدمہ ۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ ص ۱۵ مرتبہ خلیق نظامی)

(۱۲) اس بیچالاف زنی پر تقریباً ایک کالم سیاہ کرنے کے بعد دارالعلوم اور اس کے اکابر کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس یوں نکالتے ہیں۔

”کیا ملک کی آزادی کے مقابلے میں ایک مدرسہ کی قربانی بھاری تھی؟ ملک آزاد ہو جانے کے بعد ایسے کتنے دارالعلوم بن کر تیار ہو جاتے، لیکن اگر دارالعلوم کو سیاسی مرکز بناتے تو مدرسہ کو مالی تعاون نہ ملتا، وظیفہ خوروں کے وظیفے بند ہو جاتے، یاران حکومت پنشن سے محروم ہو جاتے، عیش و عشرت کدے سرد پڑ جاتے اور جیل میں حسرت موہانی کی طرح چکیاں چلائی

پڑتیں۔ (جریدہ ترجمان ۱۱/۹/۹۱ء ص ۶ کا لم ۲)

آں موصوف سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے اور اپنے امام السنہ، مجدد فی الہند عالیجاہ نواب صدیق حسن خاں صاحب کے کردار و عمل کو گوشہ چشم سے ہی دیکھ لیجئے کہ موصوف محض دنیوی نفع و نمود کے لئے مجاہدین حریت کے خلاف انگریزوں کی نہ صرف مالی مدد فرما رہے ہیں بلکہ ان کی فوجیں چار سال تک برطانوی افواج کے دوش بدوش مجاہدین کے مقابلہ میں ڈٹی رہیں جس کے صلہ میں آنجناب کو پرگنہ بیرسیہ کی جاگیر اور ایک لاکھ نقد حاصل ہوا، جس کی تفصیل نظر نواز ہو چکی ہے، کیا وطن عزیز کی آزادی کے مقابلہ میں ایک پرگنہ کی جاگیر اور ایک لاکھ کی قربانی بھاری تھی؟

اپنے شیخ الکل فی الکل، مجدد اعظم اور آیت من آیات اللہ مولانا سید میاں نذیر حسین سورج گڑھی ثم دہلوی کے رویے پر بھی ایک طائرانہ نگاہ ڈال لیجئے جو سرفروشان وطن کی ہمت شکنی اور اپنے آقا انگریزوں کی رضا جوئی میں جہاد حریت کو غدر، ہٹلر اور مجاہدین کو باغی کہتے رہے جس کے صلہ میں انھیں انگریزی سرکار سے شمس العلماء کا خطاب، وفاداری کی سند، امن کا پروانہ اور تیرہ سو روپے نقد وصول ہوئے، کیا آزادی ملک کے مقابلہ میں شمس العلماء کے خطاب، سند و فاکیشی، پروانہ امن اور تیرہ سو روپے کی قربانی بھاری تھی؟

رہا معاملہ دارالعلوم دیوبند کی قربانی کا! تو دارالعلوم کا قیام ہی اس غرض سے ہوا تھا کہ یہاں سے ایسے رجال کا رتیار کئے جائیں جن کے ذریعہ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی کی جاسکے اگر اسے بھی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تو پھر یہ اسکیم کس طرح بروئے کار لائی جاتی۔

اداشناس نئی دل برا خطا ایں جاست

چنانچہ منصوبہ کے مطابق اس تربیت گاہ حریت سے بانی تحریک ریشمی رومال، شیخ الہند مولانا محمود حسن مجاہد جلیل مولانا عبید اللہ سندھی، بطل حریت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا عزیز گل، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا منصور انصاری، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی وغیرہ ایسے ایسے جانباز مجاہدین تیار ہو کر نکلے جن کے مجاہدانہ کارناموں نے سرفروشی و جانبازی کی تاریخ میں ایک جدید باب کا اضافہ کر دیا، اپنی وفاداریوں کے مرکز، انگریزی سامراج کے محکمہ خفیہ کی رپورٹ کے یہ جملے ملاحظہ کیجئے اس سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ دارالعلوم دیوبند کی آغوش تربیت میں سنور کر عزیمت و استقامت کے کیسے کیسے پیکر نکلے۔

”۱۹۱۵ء میں مولانا محمود الحسن صدر مدرس تھے جو ریشمی خطوط کے مکتوب الیہ ہیں ستمبر ۱۹۱۵ء میں وہ ہجرت کر کے حجاز چلے گئے تھے، ریشمی خطوط کی سازش میں جو مولوی شامل ہیں تقریباً وہ سب اس مدرسہ کے فارغ التحصیل ہیں۔“ (تحریک شیخ الہند، کون کیا تھا، ص ۵۳)

علمائے دیوبند کو قید و بند سے فرار کا طعنہ اپنے بغض و عناد کا اظہار یا جہالت کا اقرار ہے کون نہیں جانتا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، حضرت مولانا خلیل احمد، صاحب بذل الجمود، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا عزیز گل، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد علی لاہوری، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی وغیرہ سیکڑوں علمائے دیوبند نے استقلال وطن کی جدوجہد میں مردانہ وار اس سنت یوسفی کو ادا کیا ہے، رہا مالی تعاون، وظیفہ خوری اور عشرت کدوں کے سرد پڑ جانے کا طنز، تو یہ ایک خالص طنز ہی ہے جس کا بزعم خود اہل حدیث صاحب اپنی حیات کی آخری شام تک ایک ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکتے، دراصل وہ ان خود ساختہ الزامات کے چھینٹوں سے اپنی جماعت اور اپنے علمائے نامدار کے دامن سے حریت دشمنی اور انگریز دوستی کے سیاہ حسّت آمیز داغوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ سینہ کاوی خود ان کے لئے مہلک ہے کیونکہ یہ داغ تو جماعت اہل حدیث کی پیشانی کا جھومر

اور گلے کا ہار ہے جس کے زائل ہو جانے کے بعد اس کے پاس بچے گا ہی کیا۔
آں موصوف علمائے دیوبند کی انگریز نوازی کا ایک ثبوت بزعم خویش یہ پیش کر رہے ہیں۔

(۱۳) اور اسی پر بس نہیں! بلکہ ۱۹۲۷ء میں جمعیتہ علمائے ہند کا ایک اجلاس پشاور میں ہوا جس کی صدارت شیخ الہند مولانا فخر الحسن (حسد و عناد کی شدت نے موصوف کو اس درجہ حواس باختہ کر دیا ہے کہ وہ حضرت شیخ الہند کا صحیح نام بھی تحریر کرنے سے عاجز ہیں) کے تلمیذ خاص مولانا انور شاہ کشمیری نے فرمائی اور خطبہ صدارت بزبان فارسی پڑھا در ملک ما اگر دارالامان است و ماسکونت اندراں داریم باید کہ احکام ایں دار از کتب مذہب تلاش کنیم.. البتہ جملہ چند معاہدہ نبی کریمؐ بایہود مدینہ در ابتداے ہجرت از سیرت ابن ہشام نقل می کنم الخ شاہ صاحب ۱۹۲۷ء میں بھی ہندوستان کو دارالہند مانتے ہیں اس وجہ سے پشاور کے اجلاس میں حکومت سے محکمہ قضا کے قیام کا مطالبہ کیا گیا اور جو تجویز منظور ہوئی تھی اس میں محکمہ قضا سے متعلق یہ الفاظ بھی تھے ”جو بحسب معاہدہ حکومت ہمارا شرعی حق ہے۔“

(جریدہ ترجمان ۱۱/۹/۹۱ء ÷ ص ۶ کالم ۳)

ہمیں اجلاس پشاور ۱۹۲۷ء کے خطبہ صدارت کا فارسی ایڈیشن نہیں مل سکا، البتہ اس وقت ہمارے پیش نظر اس خطبہ کا اردو ایڈیشن ہے جس میں مسئلہ زیر گفتگو کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔

ہندوستان کی موجودہ حالت کو دیکھنا ہے کہ وہ دارالاسلام یا دارالامان ہے یا دارالحرب، جہاں تک غور و فکر اور اصول شرعیہ کا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ اس کو دارالامان کا حکم دیا جاسکتا ہے، دارالاسلام کے احکام جاری ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ محدث دہلوی نے تصریح فرمادی ہے کہ ہندوستان ہرگز ہرگز دارالاسلام نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب کا یہ خیال اور یہ فتویٰ اس وقت کا ہے جب کہ موجودہ زمانہ کے لحاظ سے ہندوستان میں اسلامیت کا رنگ بہت زیادہ گہرا تھا اور شعائر اسلامیہ کا اہتمام اور وقعت بہت اچھی حالت میں تھی، تو آج اس کا

دارالاسلام نہ ہونا اس سے زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہئے...

ہندوستان کے دارالاسلام نہ ہونے کی حالت میں ہمارا فرض ہے کہ ہم دارالامان کے احکام کتب مذہب میں تلاش کریں اور ان احکام کی روشنی میں ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض انجام دیں الخ (خطبہ صدارت مولانا انور شاہ کشمیری اجلاس پشاور دسمبر ۱۹۲۷ء ص ۲۳-۲۲) ناظرین کرام! خطبہ صدارت کے اس اقتباس کو بنظر عمیق پڑھ کر فیصلہ فرمائیں کہ اس میں وہ کون سا جملہ ہے جس سے انگریزوں کی وفاداری کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب بار بار لکھ رہے ہیں کہ بحالت موجودہ ہندوستان دارالاسلام نہیں ہے، البتہ وہ اپنی علمی تحقیق کی بنیاد پر یہ فرما رہے ہیں کہ ”زیادہ سے زیادہ اس کو دارالامان کا حکم دیا جاسکتا ہے“ ان کی اس علمی تحقیق سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن اس جملے سے انگریزوں کی وفاداری کا معنی کشید کرنا کھلی تحریف و تزویر ہے جو ہمارے اہل حدیث صاحب ہی کو زیب دیتی ہے، ارباب علم و دیانت تو اس طرح کی تحریفات سے اپنی علمی ثقاہت کو مجروح نہیں کرتے، موصوف نے حکومت سے محکمہ قضا کے قیام کے مطالبہ کو انگریز نوازی کے ثبوت میں پیش کیا ہے، کیا کسی حکومت سے اپنے قومی ملی و شرعی حقوق کا مطالبہ اس حکومت سے وفاداری کی دلیل ہے؟ نہ جانے یہ استدلال کی کون سی قسم ہے، آنجناب ہی بتا سکتے ہیں۔

(۱۴) اسی ضمن میں آگے لکھتے ہیں ”تحریک شیخ الہند“ کے مصنف مولانا محمد میاں صاحب سی آئی ڈی کی رپورٹ نقل کرتے ہیں۔

”سب سے گراں قدر فتویٰ وہ ہے جو ۱۸۹۸ء میں مرحوم رشید احمد گنگوہی نے جاری کیا تھا، کیونکہ اس پر دوسرے علماء کے علاوہ مولانا محمود الحسن کے بھی دستخط تھے، کہ مسلمان مذہبی طور پر پابند ہیں کہ حکومت برطانیہ کے وفادار رہیں خواہ آخر الذکر سلطان ترکی سے ہی برسر جنگ کیوں نہ ہوں۔

(ص ۳۰۵) (ترجمان ۱۱/۹/۹۱ء کالم ۳ ص ۶)

آں موصوف نے اپنی سابقہ عادت کے مطابق اس موقع پر بھی حوالہ میں صفحات

کے نمبر غلط لکھے ہیں، تحریک شیخ الہند کے صفحہ ۱۱۴/۲۲۶ پر یہ عبارت ہے۔ جو استغاثہ ملک معظم شہنشاہ ہند بنام عبید اللہ وغیرہ کے پیرا (۸۱) کے تحت درج کی گئی ہے۔ استغاثہ میں مدعا علیہم مولانا عبید اللہ وغیرہ ۵۹ حضرات کو ملکی قانون کے لحاظ سے مجرم و مستحق سزا ثابت کرنے کے بعد مذہبی پہلو سے بھی ان حضرات کو مورد الزام بنانے کے لئے پولیس نے ایک فرضی فتویٰ کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی جانب منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے ”شاید اس سلسلہ میں سب سے گراں قدر فیصلہ وہ فتویٰ ہے جو ۱۸۹۸ء میں مرحوم مولانا رشید احمد گنگوہی نے جاری کیا تھا... ترکی کے موجودہ جنگ میں شامل ہونے سے کچھ دن پہلے ہی یہ فتویٰ البشیر میں شائع ہوا ہے، اس فتویٰ پر یقین کرتے ہوئے... استغاثہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جہاد اور جہاد کے لئے اشتعال دلانا فرض ہونا تو کجا جائز بھی نہیں بلکہ فی الحقیقت حرام ہے۔ (تحریک شیخ الہند ص ۱۱۴/۲۲۶)

استغاثہ کی اس عبارت پر تحریک شیخ الہند کے مرتب مولانا سید محمد میاں دیوبندی نے یہ حاشیہ تحریر کیا ہے۔

”تعجب ہے علماء دیوبند یعنی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ سے تعلق رکھنے والی جماعت کو اس فتویٰ کا علم نہیں، اور سی آئی ڈی کو یہ فتویٰ یاد رہ گیا، مزید تعجب یہ کہ خود مولانا محمود الحسن صاحب کو (جنہوں نے بقول سی آئی ڈی اس پر دستخط کئے تھے) یہ فتویٰ یاد نہیں رہا، اور البشیر جس میں یہ فتویٰ طبع ہوا تھا اس کے متعلق بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اخبار کہاں سے شائع ہوتا تھا اور تاریخ اشاعت کیا تھی، مفصل تردید ہم مقدمہ میں کر چکے ہیں۔“ محمد میاں۔

حیرت ہے کہ صدیقی صاحب کو سی آئی ڈی کی یہ گری پڑی بات اور اس کا خود ساختہ مفروضہ فتویٰ تو تحریک شیخ الہند میں نظر آ گیا، مگر اسی صفحہ کے حاشیہ پر مرتب کتاب کا یہ نقد و تبصرہ نظر نہیں آیا، یا موصوف اسے ہضم کر گئے کیونکہ اس سے تو مدعا کی عمارت ہی زمیں بوس ہو جاتی ہے۔

مولانا محمد میاں صاحب رحمہ اللہ نے تحریک شیخ الہند کے اپنے طویل مقدمہ میں صفحہ

۱۰۵ پر ”چند مغالطے“ کے عنوان کے تحت بھی سی آئی ڈی کے اس خانہ ساز فتویٰ پر ان الفاظ میں نقد فرمایا ہے۔

اس فتویٰ کے مستفتی کون تھے؟ سوال کے الفاظ کیا تھے؟ کیا ۱۸۹۸ء میں انگریزوں کی ترکوں سے جنگ ہو رہی تھی؟ ان سوالات میں سے کسی پر روشنی نہیں ڈالی گئی، حوالہ یہ دیا گیا ہے ”ترکی کے موجودہ جنگ میں شامل ہونے سے پہلے یہ فتویٰ البشیر میں طبع ہوا ہے۔“ البشیر اخبار ہے یا رسالہ، کہاں سے شائع ہوتا ہے، ترکی کے موجودہ جنگ میں شامل ہونے سے کچھ دن پہلے، تاریخ ندارد، مہینہ کا نام بھی نہیں۔

ترکی اس جنگ میں نومبر ۱۹۱۴ء میں شامل ہوا، خلاصہ یہ کہ ۱۶ سال تک یہ فتویٰ سر بستہ راز رہا، حضرت گنگوہی کے سینکڑوں شاگرد اور ہزاروں مریدوں اور لاکھوں متوسلین میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوا... حتیٰ کہ اگست ۱۹۰۵ء میں حضرت گنگوہی کی وفات بھی ہو گئی، سولہ سال بعد جب کہ حضرت گنگوہی کی وفات کو بھی نو سال ہو گئے تھے یکا یک طلسمی قوت سے البشیر کے نامعلوم ایڈیٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا... سی آئی ڈی کی اس مسل میں بہت سی تحریروں کے نوٹ شامل ہیں، مگر یہ فتویٰ ایسا ہے کہ اس کا فوٹو تو کیا تاریخ اشاعت بھی درج نہیں، بہر حال یہ محض افترا اور اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کیلئے وہ جعل اور وہ چال ہے جس کے لئے ہندوستانی پولیس بدنام ہے۔

جہاں تک حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو اس الزام کی حقیقت یہ ہے ”دروغ گویم بروئے تو“ باقی حضرت گنگوہی کے متعلق اس فتویٰ کا امکان اس وقت ختم ہو گیا تھا جب آپ نے مولانا سعد الدین صاحب کشمیری اور مولانا امان اللہ صاحب کشمیری کے استفتاء کے جواب میں مبسوط اور مدلل فتویٰ صادر فرمایا تھا، جس میں سات صفحات کی مفصل اور مدلل تحریر کے بعد بطور نتیجہ فرماتے ہیں۔

”اکنون حال ہند را خود غور فرمایند کہ اجراء احکام کفار نصاری دریں جاچہ قوت و غلبہ است اگر ادنی کلکٹر حکم کرد کہ در مساجد جماعت ادا نکنید ہیچ کس از امیر و غریب قدرت نہ دارد کہ اداء آں کند۔“

اب ہندوستان کی حالت پر آپ خود غور فرمائیے کہ اس جگہ کفار و نصاریٰ کے احکام کا اجراء اس قوت اور غلبہ کے ساتھ ہے کہ اگر ایک ادنیٰ کلکٹر حکم کر دے کہ مسجدوں میں جماعت سے ادا نہ کریں تو کسی بھی امیر و غریب کی مجال نہیں کہ مسجدوں میں جماعت ادا کر سکے۔

چند سطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

”بہر حال تسلط کفار (نصاریٰ) بر ہندو بدایں درجہ است کہ در ہیچ وقت تسلط کفار بدایں الحرب زیادہ ازیں نبود و اداء مراسم اسلام از مسلمانان محض با جازت ایشان است از مسلمانان عاجز در رعایا کسے نیست ہنود را ہم رسوخ است مسلمانان را نیست۔“

بہر حال کفار نصاریٰ کا تسلط ہندوستان میں اس درجہ ہے کہ کسی وقت کسی کافر کا کسی دار الحرب پر اس سے زیادہ غلبہ نہیں ہوا اور جو اسلامی رسومات اور شعائر مسلمان یہاں ادا کرتے ہیں وہ صرف ان کی اجازت سے، کوئی رعایا مسلمانوں سے زیادہ عاجز نہیں ہنود کو بھی رسوخ حاصل ہے، مسلمانوں کو وہ بھی نہیں۔ (مقدمہ تحریک شیخ الہند از ص ۱۰۵ تا ۱۰۷)

اس تفصیل کے بعد آں موصوف کے ثبوت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ”عیان را چہ بیان“ البتہ علمائے دیوبند پر اس غلط الزام کو چسپاں کرنے کے بجائے آں موصوف اپنے مجدد اعظم عالیجاہ نواب صدیق حسن خاں صاحب کی درج ذیل تحریروں کو ملاحظہ فرمائیں تو صحیح صورت حال ان پر منکشف ہو جائے گی۔

نواب صاحب اپنی مشہور تصنیف ترجمان وہابیہ کے صفحہ ۲۹ پر رقم طراز ہیں:

”اور حاکموں کی اطاعت اور رئیسوں کا انقیاد ان کی ملت میں سب واجبوں سے بڑا واجب ہے“

یعنی دین اسلام اور مسلمانوں کی عظیم ترین دشمن برطانوی حکومت کی اطاعت گویا امام السنۃ و مجدد اعظم کے نزدیک توحید و رسالت کے اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ

فرائض سے بھی بڑا فرض ہے۔

اسی کتاب مستطاب کے صفحہ ۴۸ پر بڑی صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔
اور کسی شخص کو حیثیت موجودہ پر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے میں شک
نہیں کرنا چاہئے۔“

اسی کے ساتھ اپنی جماعت کے محسن اعظم مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالوی لاہوری
(جن کی سعی مشکور کی بدولت بارگاہِ افرنگ سے ”اہل حدیث“ کا نام آپ کی جماعت
کو عنایت ہوا ہے) کا یہ فتویٰ بھی بغور پڑھ لیجئے، مرحوم اپنی مشہور زمانہ کتاب الاقتصاد فی
مسائل الجہاد میں رقم طراز ہیں۔

جس شہر یا ملک میں مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی حاصل ہو
وہ شہر یا ملک دارالحرب نہیں کہلاتا، پھر اگر وہ دراصل مسلمانوں کا ملک یا شہر
ہو اقوام غیر نے اس پر تغلب سے تسلط پالیا ہو جیسے کہ ملک ہندوستان ہے تو
جب تک اس میں ادائے شعائر اسلام کی آزادی رہے وہ بحکم حالتِ قدیم
دارالاسلام کہلاتا ہے، اور اگر قدیم سے اقوام غیر کے قبضہ و تسلط میں ہو
مسلمانوں کو ان ہی کی طرف سے ادائے شعائر مذہبی کی آزادی ملی ہو تو وہ
بھی دارالاسلام اور کم سے کم دارالسلام والا مان کے نام سے موسوم ہونے کا
مستحق ہے، ان دونوں حالتوں اور ناموں کے وقت اس شہر یا ملک پر
مسلمانوں کو چڑھائی کرنا اور اس کو جہاد مذہبی سمجھنا جائز نہیں۔ (ص ۱۹)

اسی کتاب میں آگے چل کر صفحہ ۲۵ پر مسئلہ سوم کے نتائج کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔
”اس مسئلہ اور اس کے دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان
باوجودیکہ عیسائی سلطنت کے قبضہ میں ہے ”دارالاسلام“ ہے اس پر کسی
بادشاہ کو عرب کا ہو خواہ عجم کا مہدی سودان ہو یا حضرت سلطان شاہ ایران ہو
خواہ امیر خراسان مذہبی لڑائی و چڑھائی کرنا جائز نہیں ہے۔“
ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

(۱۵) او پر مذکور اپنے مفروضہ دلائل کے بعد بطور نتیجہ کے یوں خامہ فرسائی کی ہے۔
 ”ان حالات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرد آباد، مظاہر علوم سہارنپور اور دیگر چالیس اداروں نے متعلمین کا ایسا ذہن بنایا اور ارد گرد کے علاقوں میں روحانیت نے ایسا اثر دکھایا کہ ان علاقہ جات میں دور دور تک ایک بھی فرد واحد مجاہد کا نام تاریخ میں نہیں ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب جن کی تاریخ پر گہری نظر ہے وہ خود حیران و پریشان اور انگشت بندہاں ہیں اور لکھنے پر مجبور ہیں۔

”اس موقع پر تاریخ کے ایک طالب علم کی حیرانی ناقابل بیان ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ صفحات تاریخ پر مالا گڑھ اور فرخ نگر جیسے گناہ مقامات کے نام موجود ہیں لیکن اس علاقہ (تھانہ بھون، کیرانہ، کاندھلہ، شاملی، پھلت، کھتولی، جانشٹھ، جھنجھانہ، بڈھانہ، دیوبند، نانوتہ، گنگوہ، منگلور، رڑکی، انبیٹھ، رائے پور، رام پور منہارن، نکر، (علمائے ہند کا شاندار ماضی ص ۲۲۷ خالد) اور اس کے مجاہدین کا کوئی تذکرہ نہیں، ذکاء اللہ صاحب نے اپنی مشہور کتاب ”تاریخ عروج عہد انگلشیہ“ کے تقریباً آٹھ سو صفحات ۱۸۵۷ء کی نذر کر دیئے ہیں، ان آٹھ سو صفحات میں سے کوئی ایک صفحہ تو درکنار ایک سطر بھی اس علاقہ کے مجاہدین کے حصہ میں نہ آسکی (علماء ہند کا شاندار ماضی ص ۲۵۰ ج ۲) مولانا محمد میاں صاحب نے مذکورہ واقعہ کو بیان کر کے نیچے طویل حاشیہ دے کر بہت باتیں بنانے کی کوشش کی ہے جس پر یہ مصرعہ صادق آتا ہے ”کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے“ اب اگر تاریخ داں مذکورہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہے کہ برصغیر کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے دیوبند حکومت کے وظیفہ خوار تھے اور دارالعلوم دیوبند کو حکومت کی جانب سے امداد ملتی تھی، کیا یہ تجزیہ اور تبصرہ دارالعلوم دیوبند اور باب دارالعلوم کے سلسلے میں حقائق کی عکاسی نہیں کرتا؟

(جریدہ ترجمان ۱۱/۹/۱۱ء کا لم ۴-۳ ص ۶)

آں موصوف اس طول طویل اقتباس کو پیش کر کے اپنے ناظرین کے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے منہاج پر قائم دینی تعلیم گاہوں نے برطانوی سامراج کی وفاداری کا درس اس قوت کے ساتھ دیا کہ ان اداروں کے زیر اثر مسلمانوں نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں بالکل حصہ نہیں لیا۔

موصوف کو اپنے اس مفروضہ کو تاریخ کا جامہ پہنانے کیلئے دارالعلوم دیوبند ہی کے ایک سپوت یعنی مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ کی در یوزہ گری کرنی پڑی ہے، مگر بد قسمتی سے مانگے کا یہ لباس بھی ان کے اس خانہ ساز مفروضہ پر فٹ نہیں آ رہا ہے۔

برصغیر کی علمی و ثقافتی تاریخ کے ادنیٰ طالب علم کو بھی معلوم ہے کہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے نو، دس سال بعد محرم ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۷ء) میں دارالعلوم دیوبند کی تاسیس عمل میں آئی، اس کے چھ ماہ بعد مظاہر علوم سہارنپور قائم ہوا اور جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد تو ان دونوں درس گاہوں کے گیارہ سال بعد ۱۸۷۵ء میں منصہ شہود پر آیا یعنی جنگ حریت ۵۷ء کے بیس اکیس برس بعد اس کا اجراء ہوا، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادارے اپنے وجود میں آنے سے قبل ہی بحالت نیستی انگریز نوازی کے لئے اپنے معدوم و موہوم متعلمین کی ذہن سازی کرتے رہے، جس کی بنا پر ان مقامات میں جہاں یہ ادارے ہیں ”دور دور تک ایک بھی فرد واحد مجاہد کا نام تاریخ میں نہیں ہے“؟ آں جناب کی اس تحقیق کو آخر کیا عنوان دیا جائے۔

ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہئے
خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھئے

دارالعلوم دیوبند اور اس کے ہم فکر دینی اداروں کے متعلق ہمارے اہل حدیث صاحب کا یہ بے بنیاد و صریح غلط دعویٰ بعینہ یہود نصاریٰ کے اس دعویٰ کی طرح ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم ملت یہود (بزعم یہود) یا دین نصرانیت (بزعم نصاریٰ) کے پابند تھے جس کی تردید میں خدائے علیم وخبیر کا ارشاد ہے۔

يَا هَلْ الْكِتَابَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيلَ اِلَّا

مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (آل عمران) اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیمؑ کی بابت توریت و انجیل تو اتریں ان کے بعد کیا تم کو عقل نہیں ہے۔

یہودی و نصاریٰ میں سے ہر ایک فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیمؑ ہمارے دین پر تھے یعنی معاذ اللہ یہودی تھے یا نصرانی، اس کا جواب دیا کہ تورات و انجیل جن کے پیرو یہود و نصاریٰ کہلائے ابراہیمؑ سے سینکڑوں برس بعد اتریں پھر ابراہیمؑ کو یہودی یا نصرانی کیسے کہہ سکتے ہیں۔

اہل حدیث و اہل کتاب کے دعوؤں کی یہ یکسانیت بڑی معنی خیز ہے، جس پر مقالہ نگار کو بطور خاص غور و فکر کرنا چاہئے۔

آں موصوف نے ایک ناکردہ گناہ کو خواہ مخواہ دارالعلوم دیوبند کے سرمنڈھنے کے لئے علماء ہند کا شاندار ماضی جلد چہارم کی ایک طویل عبارت سے چند جملوں کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے اور صاحب کلام کے مدعا اور کلام کے معنی مقصود کو یکسر نظر انداز کر کے مغالطہ انگیزی اور تلبیس و تزویر کا جو نمونہ پیش کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل بدعت کے یہاں بھی اس طرح کے نمونے کمتر ہی ملیں گے۔

مولانا محمد میاں صاحب مرحوم نے اپنی شہرے آفاق تصنیف علماء ہند کا شاندار ماضی جلد چہارم کے صفحہ ۲۴۳ پر عنوان قائم کیا ہے۔

مضافاتِ دہلی

”ضلع میرٹھ، مظفرنگر، سہارنپور، بلندشہر، علی گڑھ اور روہیل کھنڈ“

اس عنوان کے تحت مذکورہ اضلاع اور ان کے متعلقہ قصابات و قریات کے ان مجاہدین کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں براہ راست حصہ لیا ہے اور سرفروشانہ خدمات انجام دی ہیں اور انھیں عاشقان پاک طینت کے ذکر جمیل اور حکایات لذیذ میں اس حصہ کے دو سوانہتر صفحے وقف کر دیئے ہیں چنانچہ صفحہ ۲۵۶ پر واقعات تھانہ بھون و شاملی کے عنوان کے ذیل میں جنگ شاملی اور اس کے شرکاء حضرت حاجی

صاحب، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید، حضرت مولانا مظہر نانوتوی، مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی وغیرہ کی مجاہدانہ سرگرمیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔

رڑ کی ضلع سہارنپور کے ذیلی عنوان کے تحت رڑ کی، منگلور، رانی مجرا گاؤں، فتوا، اور محمود پور اور دیوبند کے درمیان انقلابی مجاہدین اور انگریزی افواج کی مقابلہ آرائی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ (علماء ہند کا شاندار ماضی ص ۳۱۳، ۳۱۵ ج ۴)

صفحہ ۳۱۵ پر علی گڑھ کا ذیلی عنوان ہے جس کے ضمن میں مولانا عبد الجلیل اور ان کے ستر رفقاء کی جانبازیوں اور شہادت کا ذکر ہے۔

”بلند شہر کالے آم کا میدان جنگ عبداللطیف خاں کا ایثار“ اس عنوان کے تحت انگریزوں اور آزادی کے متوالوں کی خوں ریز جنگ کی داستان زیب قرطاس ہے (۳۱۷ و ۳۱۸) صفحہ ۳۲۵ سے ۳۶۶ تک روہیل کھنڈ، بریلی، بدایوں، مراد آباد، بجنور، شاہجہاں پور کے مجاہدین کی سرگذشت بیان کی گئی ہے جس میں حافظ الملک حافظ رحمت خان والی، روہیل کھنڈ کے پوتے نواب خان بہادر خاں شہید، جنرل بخت خاں، جنرل نیاز محمد خاں، محسن علی خاں، ڈاکٹر وزیر خاں مولوی فیض احمد بدایونی، پہلوان منگل خاں، رستم خاں، سردار خاں، محمد خاں، مان خان، چھادم خاں، دلاور خاں، واصل خاں، فوجدار خاں ساکنان قصبہ ککراہ ضلع بدایوں، شیخ فصاحت اللہ، شیخ سلیم اللہ، شیخ آیت اللہ، برادران شیخ فضل احمد، مولوی رضی اللہ، مولوی تفضل حسین، مولوی اشرف علی، مولوی ماجد علی، بدرالاسلام عباسی، سید محمد شاہ، منشی ذوالفقار الدین، شیخ مسیح الدین وغیرہ اہل بدایوں کی خدمات اور کارناموں کا ذکر ہے۔

صفحہ ۳۶۷ سے ۳۸۵ تک مراد آباد، امر وہہ وغیرہ کے کشتگان حریت کی جاں بازیوں کا تذکرہ ہے۔

صفحہ ۳۸۵ سے ۴۰۶ تک بجنور کے حالات کیلئے مخصوص ہیں، جس میں فدائے قوم نواب محمود خاں کے مجاہدانہ کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے بعد شاہجہانپور

کے معرکوں کا ذکر ہے جو مولانا سید احمد شاہ کی زیر سرکردگی وہاں کے مجاہدین آزادی نے سرانجام دیئے، غرضیکہ شاندار ماضی کا یہ آخری حصہ صفحہ ۲۴۳ سے صفحہ ۵۱۲ یعنی آخر کتاب تک مضافات دہلی اور روہیل کھنڈ کے ان مجاہدین کے ذکر خیر پر مشتمل ہے جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، تاریخ کا ایک طالب علم جب ان اضلاع کے مجاہدین کی ان مجاہدانہ سرگرمیوں کو پڑھتا ہے تو اسے آں موصوف کے اس بیان پر سخت حیرت ہوتی ہے کہ دیوبند، نانوتہ، گنگوہ، تھانہ بھون وغیرہ کے مجاہدین کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اور وہ ان کے اس مغالطہ اور تجاہل پر تبصرہ علامہ اقبال کی زبان میں یوں کرتا ہے۔

جو آنکھ کہ ہے سرمہٗ افرنگ سے روشن
پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے

باب ﴿۲﴾

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی
منفردانہ عظمت شان

صحابہ کرام قرآن و سنت کی نظر میں

الصحابة في القرآن

صحابہ جس مقدس جماعت کا نام ہے وہ امت کے عام افراد کی طرح نہیں ہے بلکہ صحابہ رسول اللہ..... اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی حیثیت سے ایک خاص مقام و مرتبہ کے مالک ہیں اور عام امت سے امتیاز رکھتے ہیں انھیں یہ امتیاز اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے عطا ہوا ہے، ذیل میں اس امتیاز و خصوصیت کی تھوڑی سی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔

(۱) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

جو مہاجرین اور انصار (ایمان لانے میں سب سے) سابق اور مقدم ہیں (اور بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اللہ نے ان سب کیلئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت میں صحابہ کرام کے دو طبقے بیان کئے گئے۔ ایک سابقین اولین کا اور دوسرا بعد میں آنے والوں کا اور دونوں طبقوں کے متعلق یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور ان کے لئے جنت کا مقام و دوام ہے، سابقین

اولین کون لوگ ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”ذهب جمهور العلماء الى ان السابقين في قوله تعالى
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار هم هؤلاء الذين
انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا واهل بيعة الرضوان كلهم منهم
وكانوا اكثر من الف واربعمائة وقد ذهب بعضهم الى ان
السابقين الاولين هم من صلى الى القبلتين وهذا ضعيف“
جمہور علماء کے نزدیک سابقین اولین میں وہ صحابہ کرام داخل ہیں جنہوں
نے قبل الفتح اپنی جان و مال کے ذریعہ جہاد کیا اور اس صفت سے تمام اہل
بیعت رضوان متصف ہیں جن کی تعداد چودہ سو سے اوپر تھی، بعض لوگوں کی
رائے یہ ہے کہ سابقین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلہ کی جانب
نماز ادا کی مگر یہ قول ضعیف ہے۔ (۱)

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت جہاد کرنے والے تمام صحابہ
سابقین اولین میں داخل ہیں اور صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ
آنحضرت..... نے فرمایا: ”لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة“ جن
لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اس
آیت پاک سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے تمام سابقین اولین اور
ان کے بعد صحابیت کا شرف حاصل کرنے والے تمام صحابہ کرام دوا می طور پر جنتی ہیں جن
میں بلا ریب خلفائے اربعہ بھی داخل ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”جو شخص
قرآن پر ایمان رکھتا ہے جب اس کے علم میں یہ بات آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو
دوا می طور پر جنتی فرمایا ہے تو اب ان کے حق میں جتنے بھی اعتراضات ہیں سب ساقط
ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ خوب جانتا ہے فلاں بندہ سے فلاں وقت میں نیکی

(۱) منہاج السنہ ج ۱، ص ۱۵۴، مطبوعہ مکہ مکرمہ۔

اور فلاں وقت میں گناہ صادر ہوگا، اس کے باوجود جب باری تعالیٰ یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں نے اسے جنتی بنادیا تو اسی کے ضمن میں اس بات کا اشارہ ہو گیا کہ اس کی تمام لغزشیں معاف کر دی گئیں، لہذا اب کسی شخص کا ان مفعور بندوں کے حق میں لعن و طعن کرنا جناب باری تعالیٰ پر اعتراض کرنے کے مرادف ہوگا اس لئے کہ ان پر اعتراض کرنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ گو گنہ گار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے جنتی بنادیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کفر ہے۔ (۱)

(۲) وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنادیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لئے ناپسند کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و نعمت سے ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا استثناء تمام صحابہ کرامؓ کے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفر و فسق و نافرمانی سے نفرت و کراہیت منجانب اللہ راسخ کر دی گئی تھی اور لفظ الی سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی محبت اور کفر وغیرہ سے کراہیت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی کیونکہ ”الی“ عربی میں انتہا اور غایت کا معنی بیان کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے، نیز اسی آیت پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ سے جو لغزشیں صادر ہوئی ہیں وہ ضعف ایمان اور فسق و عصیان کو مستحسن سمجھتے ہوئے صادر نہیں ہوئی ہیں بلکہ ان کا صدور بتقاضائے بشریت ہوا ہے، اس لئے ان زلات اور لغزشوں کو بنیاد بنا کر ان کی شان میں لعن طعن کرنا اور ان کے بارے میں تنقید و تنقیص کا رویہ اختیار کرنا جہالت و زندقہ ہے۔

(۳) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انھیں جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ہیں سچے مسلمان، ان کے لئے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔

اسی سورہ کے شروع میں ارشاد خداوندی ہے۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مسلمان ہیں ان کے واسطے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی۔

ان دونوں آیات سے معلوم ہوا ہے کہ حضرات مہاجرین و انصار کے اعمال ظاہرہ نماز روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ قطعی طور پر نفاق و مکر کی بناء پر نہیں تھے ان کا ایمان اللہ کے نزدیک متحقق و ثابت تھا اس لئے حضرات صحابہ بالخصوص خلفائے ثلاثہ کی جانب نفاق کی نسبت کرنا خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ معارضہ کرنا ہے۔

(۴) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں (اے مخاطب) تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع میں ہیں اور کبھی سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی خوشی کو ان کی نشانی سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے پر نمایاں ہے یہ مثال ہے ان کی تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال ہے جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اس

کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا پھر کھڑا ہو گیا اپنی جڑ پر بھلا لگتا ہے کھیتی والوں کو تاکہ جلائے اس سے جی کافروں کا وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام معافی کا اور بڑے ثواب کا۔

امام قرطبی اور عامہ مفسرین کہتے ہیں کہ ”والذین معہ“ عام ہے اس میں تمام صحابہ کرام داخل ہیں، اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ کی عدالت، ان کی پاک باطنی اور مدح و ثنا خود مالک کائنات نے فرمائی، ابو عروہ زبیری کہتے ہیں کہ ایک دن امام مالک کی مجلس میں ایک شخص کے متعلق یہ ذکر آیا کہ وہ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، امام مالک نے یہ آیت ”لیغیظ بہم الکفار“ تک تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اصحاب رسول میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے یعنی اس کا ایمان خطرہ میں ہے کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔

(۵) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُذُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

(اور مال غنیمت حق) ان مفلس مہاجرین کا ہے جو جدا کر دئے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ (ایمان کے) سچے ہیں اور ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو دارالاسلام میں اور ایمان میں ان مہاجرین سے پہلے قرار پکڑے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس لیے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور مہاجرین

کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار لوگ اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور (مہاجرین کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو اور واقعی جو شخص طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں (اور ان لوگوں کا بھی اس مالِ فنی میں حق ہے) جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو (بھی) جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ آنے دیجئے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق و رحیم ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہد رسالت کے تمام موجود اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کو تین طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقہ کا الگ الگ ذکر کیا ہے، پہلا مہاجرین کا طبقہ ہے جنہوں نے محض اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی کسی دنیوی غرض کے لئے ان کی ہجرت نہیں تھی، جیسا کہ خود باری تعالیٰ ان کی شان میں فرما رہے ہیں اولئک ہم الصادقون۔ یعنی یہ حضرات اپنے قول ایمان اور فعل ہجرت میں سچے ہیں۔ دوسرا طبقہ حضرات انصار کا ہے جن کے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں اور ان پر حسد نہیں کرتے ہیں، ان صفات کے ذکر کے بعد فرمایا ”فاولئک ہم المفلحون“ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، تیسرا طبقہ ان مؤمنین کا ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد قیامت تک آنے والا ہے۔ اس طبقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ مہاجرین و انصار کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کینہ و عداوت نہ ڈالئے، یقیناً آپ مہربان اور رحمت کرنے والے ہیں، لہذا اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعا قبول کر لیجئے، ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو حضرات مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی شان میں طعن و تشنیع نہیں کرتے کیونکہ طعن و تشنیع تقاضائے محبت کے خلاف ہے، جس سے معلوم ہوا کہ خلفائے اربعہ جو مہاجرین اولین

میں یقینی طور پر شامل ہیں کی محبت فلاح کی ضامن اور ان سے بغض و عناد خسران کا سبب ہے، اسی طرح تیسری آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ حضرات صحابہ کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان سے بغض و عناد کو برا سمجھتے ہوئے اس سے محفوظ رہنے کی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، وہی زمرہ مؤمنین میں داخل ہیں اس کے برعکس جو گروہ اس مقدس جماعت سے محبت کے بجائے عداوت رکھتا ہے، اور ان کے حق میں دعائے خیر کے بجائے لعن و طعن کی زبان دراز کرتا ہے وہ اہل اسلام کے زمرے سے خارج ہے کیونکہ ان آیات میں مستحقین غنیمت کے جن تین طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ لعن و طعن کرنے والے، ان سے خارج ہیں۔

اس موقع پر بغرض اختصار ان پانچ آیات پر اکتفا کیا جا رہا ہے ورنہ قرآن مجید میں حضرات صحابہ کے فضائل و مزایا سے متعلق سینکڑوں آیات ہیں۔

الصحابة في الحديث

آنحضرت..... نے صحابہ کرام بالخصوص حضرات خلفائے ثلاثہ ابوبکر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب اور مزایا و خصوصیات اس کثرت و شدت اور تواتر و تسلسل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ ان سب کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ اس موقع پر اس کی ضرورت ہے، لہذا ان بے شمار احادیث میں سے چند کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے، اس سلسلہ میں پہلے ان احادیث کو پیش کیا جائے گا جن سے پوری جماعت صحابہ کی منقبت و فضیلت ثابت ہوتی ہے پھر خلفائے ثلاثہ کے فضائل میں وارد احادیث ذکر کی جائیں گی۔

(۱) عن جابر قال رسول الله ﷺ ان الله اختار اصحابي على الثقلين

سوی النبیین والمرسلین (رواہ البزار بسند رجالہ موثقون)

نبی کریم..... نے فرمایا کہ حضرات انبیاء و مرسلین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو تمام انسانوں و جناتوں پر فضیلت دی ہے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جمیع حضرات صحابہ اللہ تعالیٰ کے منتخب و برگزیدہ ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں اور جناتوں میں سے کوئی بھی ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پاسکتا۔

(۲) عن انسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي في امتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح. (مشکوٰۃ شریف)

رسول اللہ..... نے فرمایا کہ میری امت میں میرے صحابہ کا مقام ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک، کہ کھانا بغیر نمک کے بہتر نہیں ہوتا۔

اس ارشاد عالیہ کے ذریعہ آنحضرت..... نے امت مسلمہ کے سامنے صحابہ کرام کی اہمیت ایک مثال کے ذریعہ سے واضح فرمائی ہے، کہ جس طرح لذیذ سے لذیذ تر کھانا بے نمک کے پھیکا اور بے مزہ ہوتا ہے، بعینہ یہی حال امت کا ہے کہ اس کی صلاح و فلاح اور اس کا تمام شرف و مجد انھیں صحابہ کی مقدس جماعت کا مرہون منت ہے، اگر اس جماعت کو درمیان سے الگ کر دیا جائے تو امت کے سارے محاسن و فضائل بے حیثیت ہو جائیں گے۔

(۳) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فلا ادری ذکر قرنین او ثلاثۃ. (بخاری و مسلم وغیرہ)

انسانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر ان کا جو اس سے متصل ہیں، پھر ان کا جو اس سے متصل ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ متصل لوگوں کا ذکر دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ۔

اگر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”ثم الذین یلونہم“ کو صرف دو مرتبہ ذکر کیا ہے تو دوسرا قرن (زمانہ) صحابہ کا اور تیسرا تابعین کا ہے اور اگر اس جملہ کو تین بار فرمایا ہے تو چوتھا دور تبع تابعین کا بھی اس میں شامل ہوگا، بہر حال اس ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے متعین طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی..... کے بعد سب سے بہتر زمانہ صحابہ کرام کا ہے، اصحابہ کے مقدمہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: ”وتواتر عنہ صلی اللہ علیہ

وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم الخ“ جس سے معلوم ہو گیا کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث متواتر ہے جس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔
ان تین حدیثوں کے بعد وہ احادیث نقل کی جا رہی ہیں جو خاص طور پر خلفاء ثلاثہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔

(۱) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت..... نے فرمایا:

ابوبکر وعمر سیدا کھول اهل الجنة من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین (رواہ احمد والترمذی)

حضرت صدیق و فاروق نبیوں اور رسولوں کے علاوہ درمیانی عمر کے تمام اگلے و پچھلے جنتیوں کے سردار ہیں۔

اس حدیث پاک سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صدیق اکبر و فاروق اعظم تمام لوگوں سے افضل ہیں، یہی بات قرآن مجید اور دیگر احادیث نبویہ، آثار صحابہ و تابعین سے بھی ثابت ہے اور اسی پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اسی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے ”من فضلنی علی ابی بکر وعمر جلدتہ حدی المفتری“ جو مجھے ابوبکر وعمر پر ترجیح اور فضیلت دے گا میں اس پر افترا پرداز کی حد (سزا) جاری کروں گا۔ اسی معنی کی ایک اور روایت کتاب الآثار للامام ابی یوسف میں بھی ہے۔

(۲) ایک حدیث میں نبی کریم..... نے فرمایا:

اقتدوا من بعدی ابی بکر وعمر فانہما حبل اللہ ممدود و من تمسک بہما فقد تمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لہا (رواہ الطبرانی)

میرے بعد ابوبکر وعمر کی اقتدا کرو کیونکہ یہ دونوں اللہ کی دراز شدہ رسی ہیں جس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا۔

حبل اللہ سے مراد دین الہی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً“ میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے، یعنی سب لوگ مل کر اللہ کے دین کو قوت اور

مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ”عروة الوثقی“ سے بھی دین خداوندی ہی مراد ہے چنانچہ قرآن کا ارشاد ربانی ہے ”فقد استمسك بالعروة الوثقی“ اس نے مضبوط حلقہ یعنی دین اسلام کو تھام لیا، اس تفصیل و تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا طریقہ معیار دین ہے اور ان کے طریقے پر چلنا درحقیقت دین اسلام پر چلنا ہے۔

(۳) ایک موقع پر آنحضرت نے ارشاد فرمایا:

ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه (رواه الترمذی و احمد)

لا ریب کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔

بعض روایتوں میں ”جعل“ کے بجائے ”وضع“ کا لفظ ہے، امام ترمذی نے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نقل کی ہے اور امام داؤد اور امام حاکم نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”کنا لا نبعد ان السکينة على لسان عمر“ ہم صحابہ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان لسان الغیب کی ترجمان ہے، چنانچہ ۲۶ احکام شریعہ کا آپ کے قول کے مطابق نازل ہونا اس حدیث کی صداقت پر خدائی شہادت ہے۔

(۴) لكلّ نبی رفیق ورفیق فیہا عثمان (رواه الترمذی)

ہر نبی کیلئے جنت میں ایک ساتھی ہے اور میرے جنت کے رفیق عثمان ہیں۔

اس حدیث سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نہ صرف جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان کی بلندی درجات پر بھی یہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔

(۵) امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آنحضرت نے لشکر کی تیاری اور سامان جنگ کی فراہمی کا کام شروع فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک ہزار اشرفی لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ کی گود میں ڈال دیا، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ آنحضرت (فرط مسرت سے ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے، اور زبان وحی ترجمان پر یہ الفاظ جاری تھے ”ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم مرتین“ عثمان آج کے بعد جو کام بھی

کریں گے وہ ان کے لئے مضرت رساں نہیں ہوگا، آپ..... نے اس جملہ کو بطور تاکید و مرتبہ فرمایا۔

اس حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقہ کی قبولیت کی بشارت کے ساتھ ان مخالفین اور ناقدین کے خیالات کی تردید بھی فرمادی گئی ہے جو مفسدین کی افتر پردازیوں سے متاثر ہو کر یا اپنی کجروی کے زیر اثر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ذی النورین رضی اللہ عنہ ان تمام اتہامات سے پاک اور بری ہیں جو معاندین ان پر ناحق تھوپ رہے ہیں لیکن بالفرض یہ باتیں اگر کسی حد تک ثابت بھی ہو جائیں تو آپ کی عظمت شان اور کثرت طاعات کی بنا پر کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔

اللہ اور رسول کے ان فرمودات میں صحابہ کرام کے ایمان و اخلاص اور فضائل و مناقب کی جو تصویر پیش کی گئی ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے ان قدسی صفات جماعت کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگائیے، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

صحابہ کی تنقیص علمائے امت کی نظر میں

آیت کریمہ ”محمد رسول اللہ والذین معہ“ الخ کی تفسیر کے ذیل میں معلوم ہو چکا ہے کہ امام مالکؒ نے ”لیغیظ بہم الکفار“ کے پیش نظر فرمایا کہ حضرات صحابہ سے بغض رکھنے والے اس آیت کی زد میں ہیں، یعنی کافر ہیں۔ اب ذیل میں چند اور علمائے محققین کے اقوال ملاحظہ کیجئے۔

(۱) امام ابو زرہ رازی متوفی ۲۶۳ھ کا فیصلہ:

إذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، لان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وانما ادئی الینا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ وانما یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بہم اولیٰ وہم زنادقة۔

(جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ زندیق ہے، اس لئے کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ..... برحق ہیں، قرآن برحق ہے اور قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ ہیں، تو یہ لوگ ہمارے شاہدوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کو باطل ٹھہرا دیں۔ لہذا خود انھیں مجروح قرار دینا اولیٰ ہے۔ (ایسا کرنے والے) زندیق ہیں)۔

(۲) اصطخری بیان کرتے ہیں کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا: یا ابا الحسن اذا رأیت احدا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمہ علی الاسلام۔ (۱)

(اے ابوالحسن جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو)۔

(۳) عمدة المفسرین محقق ابن کثیر لکھتے ہیں:

یاویل من ابغضهم او سبهم او سب بعضهم ... فاین هؤلاء من الایمان بالقرآن اذا سبوا من رضی اللہ عنہم۔ (۲)

(عذاب الیم ہے ان لوگوں کیلئے جو حضرات صحابہ سے یا ان میں بعض سے بغض رکھے یا انھیں برا بھلا کہے ایسے لوگوں کا ایمان بالقرآن سے کیا واسطہ جو ان حضرات کو برا کہتے ہیں جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا)۔

(۴) علامہ ابن تیمیہ اپنی مشہور تصنیف الصارم المسلمول میں لکھتے ہیں:

وقال القاضی ابو یعلی الذی علیہ الفقہاء فی سب الصحابة ان کان مستحلاً لذلك کفر وان لم یکن مستحلاً فسق۔ (۳)

(قاضی ابو یعلی نے کہا ہے کہ اس پر تمام فقہاء متفق ہیں کہ جو شخص صحابہ کی برائی کو حلال و جائز سمجھتے ہوئے ان کی برائی کرے وہ کافر ہے اور جو حلال نہ سمجھتے ہوئے انھیں برا بھلا کہے وہ فاسق ہے)۔

(۵) علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

ان من فضل علیا علی الثلاثة فمبتدع وان انکر خلافة الصديق او عمر
رضی اللہ عنہما فهو کافر. (۱)

(جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے ثلاثہ (صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی) پر فضیلت دے وہ بدعتی ہے اور جو شخص حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے)۔

(۶) فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

الرافضی اذا کان یسبّ الشیخین ویلعنہما العیاذ باللہ فهو کافر وان
کان یفضل علیا کرم اللہ وجہہ علی ابی بکر رضی اللہ عنہ لایکون کافرا الا
انہ مبتدع.

(رافضی جب شیخین کو برا بھلا اور لعن طعن کرتا ہو تو کافر ہے اور اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت ابوبکر پر فضیلت دیتا ہے تو کافر نہیں ہوگا ہاں اس صورت میں وہ بدعتی قرار پائے گا)۔

ایک اہم ترین نکتہ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ نے تنقیص صحابہ کے متعلق ایک نہایت قیمتی اور قابل قدر نکتہ تحریر فرمایا جو قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اسی نکتہ پر یہ بحث ختم کی جاتی ہے، لکھتے ہیں۔

دریں جاہ قیقہ باید دانست کہ سب وطعن انبیاء ازیں جہت کفر و حرام ست کہ
وجہ سب یعنی معاصی و کفر دریں بزرگاں یافتہ نمی شود، و موجبات تعظیم و توقیر
و ثناء حسن بوفور موجود دارند و چوں جماعہ باشند از مؤمنین کہ اسباب تعظیم
داشتہ باشند و گناہان ایشان را مغفرت و تکفیر بخس قرآن ثابت شدہ باشد

بالیقین ایں ہم در حکم انبیاء خواہند بود در حرمت سب و تحقیر و اہانت و بد گفتن۔
 نہایت کار آنکہ انبیاء را اسباب تحقیر موجود نیست و اینہا را بعد از وجود معدوم
 شد و معدوم بعد الوجود چوں معدوم (اصلی است دریں باب و لہذا تائب را
 بگناہ او تعبیر کردن حرام ست و عوام امت غیر از صحابہ ایں مرتبہ ندارند کہ تکفیر
 سیأت و مغفرت گناہاں ایشان مارا بالقطع از وحی و تنزیل معلوم شدہ باشد و
 قبول طاعات و تعلق رضائے الہی باعمال ایشان بالتخصیص متیقن شدہ باشد
 پس فرقہ صحابہ بر رخ اندر میان انبیاء و امتیاء و لہذا مذہب منصور
 ہمیں است کہ غیر از صحابہ ہر چند مطیع و متقی باشد بدرجہ ایشان نمی رشد ایں نکتہ
 را بالمیت آل در خاطر باید داشت کہ بسیار نفیس ست۔ (۱)

(اس موقع پر یہ نکتہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرات انبیاء کی برائی اور ان کی شان میں لعن
 طعن اس وجہ سے حرام و کفر ہے کہ طعن کا سبب یعنی گناہ اور کفران بزرگوں میں نہیں پایا جاتا
 اور تعظیم و توقیر اور تعریف و توصیف کے اسباب ان حضرات میں پورے طور پر موجود ہوں
 اور اس کے گناہوں کی مغفرت نص قرآنی سے ثابت ہوگئی ہو تو یقینی طور پر اس جماعت کی
 برائی، اہانت اور تحقیر انبیاء کی اہانت و تحقیر کے حکم میں ہوگی بس صرف فرق یہ ہوگا کہ
 حضرات انبیاء میں اسباب تحقیر سرے سے موجود نہیں ہیں اور اس جماعت میں یہ اسباب
 پائے جانے کے بعد ختم ہو گئے، گناہوں کے وجود کے بعد انکا (مغفرت وغیرہ کے ذریعہ)
 معدوم اور ختم ہو جانا معدوم اصلی کے حکم میں ہے (یعنی مغفرت کے بعد مغفور ایسا ہو جاتا
 ہے گویا کہ سرے سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا ہے) اسی بنا پر گناہ سے توبہ کر لینے والے کو اس
 کے سابقہ گناہ پر عار دلانا حرام ہے۔ اور پوری امت میں صرف صحابہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے
 کہ ان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا قطعی اور یقینی علم ہمیں وحی ربانی اور کلام الہی سے
 معلوم ہو گیا ہے اور ان کی طاعات (و عبادات) کی قبولیت اور ان کے اعمال کے ساتھ اللہ
 کی رضا کا تعلق بھی متیقن ہو چکا ہے (لہذا حضرات انبیاء کی طرح صحابہ کرام کی تنقیص،

اہانت اور ان کی برائی حرام و کفر ہوگی) جماعت صحابہ انبیاء اور امتیوں کے درمیان برزخ (بیچ کی کڑی) ہیں اسی بناء پر مذہب منصور یہی ہے کہ غیر صحابی خواہ کتنا ہی مطیع و متقی کیوں نہ ہو صحابہ کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس نکتہ کو اس کی لم و علت کے ساتھ دل نشیں کر لینا چاہئے کہ بہت ہی خوب ہے)۔

اللہم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

تقدس صحابہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معیار صلاح

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم کے بعد اب کوئی معصوم نہیں ہے اگر کوئی فرد یا جماعت کسی غیر رسول کی عصمت کا مدعی ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں کاذب اور جھوٹا ہے۔ اس لئے جماعتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ ہر انسان سے صواب و خطا اور خیر و شر کا صدور ہو سکتا ہے، البتہ بعض خدا کے ایسے سعید بندے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی پر خیر و صلاح کا غلبہ ہوتا ہے، اسی غلبہ خیر کی بنا پر انھیں نیک، صالح، ولی وغیرہ محترم ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ زلاّت و سیئات سے بالکل پاک ہیں۔

اس کے بالمقابل کچھ نابکار ایسے بھی ہیں جو مجموعہ شرور و معاصی اور خزینہ فسق و فساد ہوتے ہیں، ان کے فسق و فساد کی یہ کثرت انھیں ظالمین و مفسدین کے زمرے میں پہنچا دیتی ہے، بایں ہمہ ان کا بھی دامن حیات خیر و صلاح سے یکسر خالی نہیں ہوتا۔

صحابہ کرام کی سیرت، رسول خدا کی سیرت کا جزء ہے

صلحائے امت کی حیات و سوانح پر بحث و تحقیق کے وقت ان کی بعض لغزشوں اور بشری کمزوریوں کے پیش نظر ان کے جملہ محاسن و مزایا پر خطِ تنسیخ کھینچ دینا، اور ان کے سارے حسنات و خیرات کا انکار کر کے انھیں ظالمین و مفسدین کی صف میں کھڑا کر دینا علم و

دیانت کے سراسر منافی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ظالمین و مفسدین کے چند گنے چنے اچھے کاموں کو سامنے رکھ کر ان کی زندگی کے سارے سیاہ کارناموں سے آنکھیں بند کر کے انھیں صلحاء و اولیاء کی جماعت میں شامل کر دینا کسی طرح بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال خیر و شر کی قلت و کثرت کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم آنحضرت..... کا ہمیں حکم تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے درجات و مراتب میں رکھیں۔

گر فرق مراتب نہ کنی.....

بحث و نظر اور تحقیق و تبصرہ کا یہ ایسا لازمی اصول ہے جس سے غفلت اور بے اعتنائی ایک محقق و مبصر کو دائرہ بحث و تحقیق سے نکال کر افراط و تفریط اور تنقیص و تزییل کی سرحد میں پہنچا دیتی ہے، جس سے خود اس کی ذات مجروح اور علمی کاوشیں بے سود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پھر ایک محقق کی علمی دیانت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کسی شخصیت پر بحث کرنے کے لئے اس سے متعلق جو درست، صالح، معتبر اور مستند مواد ہیں انھی کو کام میں لائے، خود تراشیدہ، بے سند، غیر مقبول، اور گری پڑی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا نہ صرف اس شخصیت پر ظلم ہے بلکہ خود علم و تحقیق کے ساتھ مذاق کرنا ہے، محقق کا یہ رویہ بھی اسے پایہ اعتبار سے ساقط اور علمی خیانت سے متہم کر دیتا ہے، باری تعالیٰ عز اسمہ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا جب غلط کار، دروغ گو کوئی خبر دے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایک دوسری آیت میں ہے اذا ضربتم فی الارض فتبینوا، اسلئے صحیح، سقیم، قوی، ضعیف کی اچھی طرح چھان بین کے بعد ہی کوئی فیصلہ درست سمجھا جائے گا۔

عام اسلامی شخصیات سے ہٹ کر اصحاب رسول..... کے حالات اور ان کے مقام و مرتبہ پر بحث و کلام کے لئے محض تاریخی روایات پر انحصار و اعتماد بھی ایک محقق کو جادہ اعتدال اور راہ صواب سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ تاریخ کو ہرگز یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کی شہادت سے کتاب و سنت کے مسلمات کے خلاف استدلال فراہم کیا جائے رسول

خدا اور عام امت کے درمیان دین خالص کے صحیح تصور کے لئے اگر کوئی قابل اعتماد واسطہ ہے تو وہ صحابہ کرام کی برگزیدہ اور مقدس جماعت ہے۔ پیغمبر خدا..... کی زندگی کے یہ ساتھی ہی آپ کے پیغام اور آپ کی تعلیمات کو پورے عالم میں پہنچانے والے ہیں، صحابہ کرام کی اس داعیانہ حیثیت کا اعلان خود خدائے علیم وخبیر نے اپنے رسول..... کی زبانی یوں فرمایا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي الْآيَةُ آپ..... اعلان کر دیں کہ یہ میرا راستہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں اور میرے ساتھی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں بلکہ حجت و برہان اور بصیرت و وجدان کی روشنی میں، میں اور میرے اصحاب دین توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم..... کو جو نور بصیرت عطا فرمایا تھا آپ کے فیض صحبت سے ہر صحابی کا دل و دماغ اس نور سے روشن ہو گیا تھا اور دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرۃ میں وہ رسول اللہ..... کے دست و بازو اور رفیق کار بن گئے تھے، حدیث پاک ”ما انا عليه واصحابي“ میں آنحضرت..... نے بھی صحابہ کرام کے اسی رتبہ بلند کو بیان فرمایا ہے، اس لئے صحابہ کی سیرت درحقیقت رسول پاک..... کی سیرت کا جز ہے، عام شخصیات و رجال کی طرح انھیں صرف کتب تاریخ کی روشنی میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور سیرت رسول..... کے آئینہ میں دیکھا جائیگا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ومن توقيره ﷺ توقيروا اصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاعتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والامساك عما شجر بينهم ومعاداة من

عاداهم والاضراب عن اخبار المؤرخين وجهلة الرواة (الاساليب البديعة ص ۸)

آنحضرت..... کی تعظیم و توقیر میں سے ہے صحابہ کی تعظیم کرنا، ان سے حسن

سلوک کرنا، ان کے حق کو پہچاننا، انکی پیروی کرنا، ان کی مدح و ستائش کرنا،

ان کے واسطے استغفار کرنا، ان کے باہمی اختلاف کے ذکر سے (زبان و قلم

کو) روکے رکھنا، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا مورخین اور جاہل راویوں

کی (ان کی خلاف شان) روایتوں کے نقل و بیان سے باز رہنا۔
 حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ اپنے ایک مکتوب میں رقم طراز ہیں۔
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جو آیات وارد ہیں وہ قطعی ہیں، جو
 احادیث صحیحہ ان کے متعلق وارد ہیں وہ اگرچہ ظنی ہیں مگر ان کی اسانید اس
 قدر قوی ہیں کہ تواریخ کی روایات ان کے سامنے ہیچ ہیں، اس لئے اگر کسی
 تاریخی روایت میں اور آیات و احادیث صحیحہ میں تعارض واقع ہوگا تو تواریخ
 کو غلط کہنا ضروری ہوگا۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، ج ۱ ص ۲۴۲ مکتوب ۸۸)

صحابہ قرآن مجید کی نظر میں

حضرات صحابہ کا یہ تقدس و امتیاز کسی انسانی شخصیت و جماعت کا عطا کردہ نہیں ہے بلکہ
 انہیں یہ رتبہ بلند خود مالک کائنات و خالق دو جہاں کے دربار سے مرحمت ہوا ہے، ذیل میں
 مذکور چند آیات ملاحظہ فرمائیں آپ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہو جائے گی۔

(۱) کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن
 المنکر و تؤمنون باللہ (آل عمران آیت ۱۱۰)

تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کیلئے پیدا کی گئی ہے، تم
 نیک کاموں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان
 لاتے ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا ”اگر اللہ تعالیٰ
 چاہتے تو انتم فرماتے اس وقت خطاب کی وسعت میں پوری امت مرحومہ براہ راست
 داخل ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا اور صحابہ کی تخصیص فرمادی، اب رہے امت
 کے باقی لوگ تو جو صحابہ جیسے اعمال کریں گے وہ بھی ان کے تابع ہو کر اس خیرت و افضلیت
 کے مصداق ہو جائیں گے (اخرجہ ابن جریر و ابو حاتم عن السدی)

حضرت فاروق اعظمؓ نے آیت پاک کا مصداق اولین صحابہ کرام کو قرار دیا ہے اور

امت کے دیگر وہ افراد جو آیت پاک میں مذکور صفات کے حامل ہوں گے انھیں ثانوی درجہ میں شامل کیا ہے اور عربی زبان کے قواعد کی رو سے یہ بات اس طرح سمجھائی ہے کہ انتم خیر امة جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت نسبت کو بتاتا ہے، تو انتم سے خطاب عام ہوگا جس کے عموم و وسعت میں موجود و غیر موجود سب داخل ہو جائیں گے، لیکن جب ضمیر ”انتم“ پر ”کان“ فعل ماضی داخل کر دیا جائے تو وقوع و حدوث کا معنی پیدا ہو جائے گا، اس صورت میں کنتم کے مخاطب صرف موجودین ہوں گے۔ یعنی نزول آیت کے وقت جو امت موجود ہے وہی اس کی مصداق اولین ہوگی، یہ آیت صاف طور پر بتا رہی ہے کہ اصحاب رسول بلا تخصیص جماعت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں، علامہ سفارینی نے شرح عقیدۃ الدرۃ المصنیۃ میں جمہور امت کا مسلک قرار دیا ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام افضل الخلاق ہیں، ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہؓ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں کون افضل ہے تو انھوں نے فرمایا لانعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احداً (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ابن تیمیہ ص ۴۰۵) ہم اصحاب محمد کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔

امام ابن حزم اپنی مشہور کتاب الفصل میں لکھتے ہیں ولا سبیل الی ان یلحق اقلہ درجۃ احد من اهل الارض کوئی شکل نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے کم رتبہ کے درجہ کو بھی کوئی (غیر صحابی) فرد بشر پہنچ سکے۔

اب اگر کسی تاریخی روایت سے صحابہ کرام کی تنقیص لازم آتی ہو تو وہ اس نص قطعی کے معارض ہونے کی بنا پر لازمی طور پر مردود ہوگی۔

(۲) لا یتسوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ (الحديث آیت ۱۰)
برابر نہیں تم میں جس نے خرچ کیا فتح مکہ (یا صلح حدیبیہ) سے پہلے اور جنگ کی ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان لوگوں سے جنھوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور جنگ کی اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے خوبی کا۔

سورۃ انبیاء میں الحسنیٰ کے متعلق ارشاد ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنیٰ اولئک عنها مبعدون جن لوگوں کے واسطے ہماری طرف سے حسنیٰ کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ فرق مراتب کے باوجود سارے صحابہ جنتی ہیں یہی بات سورۃ توبہ میں ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے۔

(۳) السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه واعد لهم جنت تجری من تحتها الانهار خالدين فيها ابدًا ذلك الفوز العظيم. (آیت ۱۰۰)

اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو لوگ ان کے پیرو ہیں نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں انھیں میں ہمیشہ یہی ہے بڑی کامیابی۔

اس آیت میں صحابہ کرام کو دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک اولین سابقین کا اور دوسرا ان کے بعد والوں کا، اور دونوں طبقوں کے متعلق یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور ان کے لئے جنت کا مقام دوام ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ لکھتے ہیں جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے جب اس کے علم میں یہ بات آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو دوامی طور پر جنتی فرمایا ہے تو اب ان کے حق میں جتنے بھی اعتراضات ہیں سب ساقط ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ فلاں بندہ سے فلاں وقت میں نیکی اور فلاں وقت میں گناہ صادر ہوگا اس کے باوجود جب وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ میں نے اسے جنتی بنا دیا تو اسی کے ضمن میں اس بات کا اشارہ ہو گیا کہ اس کی تمام لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، لہذا اب کسی کا ان مغفور بندوں کے حق میں لعن و طعن اور برا بھلا کہنا حق تعالیٰ پر اعتراض کے مرادف ہوگا، اس لئے کہ ان پر اعتراض اور زبان طعن دراز کرنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ نے اسے جنتی کیسے بنا دیا الخ (فضائل صحابہ و اہل بیت مجموعہ رسائل ص ۲۰۶، مطبوعہ

اور علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلمول میں قاضی ابویعلیٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیمہ ہے وہ اپنی رضا کا اعلان صرف انہیں کے لئے فرماتا ہے جن کے متعلق وہ جانتا ہے کہ ان کی وفات موجبات رضا پر ہوگی۔ (معارف القرآن ص ۱۰۶ ج ۸) لہذا اگر کوئی تاریخی روایت اس نص قطعی کے خلاف ہوگی تو وہ لائق اعتبار نہ ہوگی۔

(۴) هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَ يِّنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَلَفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (الانفال آیت ۶۳)

اللہ ہی نے تجھ کو زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں لیکن اللہ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان بیشک وہ زور آور حکمت والا ہے۔

اسلام سے پہلے عرب میں جدال و قتال کا جو بازار گرم تھا اس سے کون ناواقف ہے، ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر قبائل عرب باہم ٹکراتے رہتے تھے، اور بسا اوقات ان کی قبائلی جنگوں کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہتا، باہمی عداوت اور شقاق و عناد کے اس دور میں رحمۃ للعالمین توحید و معرفت اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر مبعوث ہوئے کیا دنیا کی کوئی طاقت تھی جو ان درندہ صفت، جہالت پسند لوگوں میں معرفت الہی اور حب نبوی کی روح پھونک کر سب کو ایک دم باہمی اخوت و الفت کی زنجیر میں جکڑ دیتی، بلاشبہ روئے زمین کے سارے خزانے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا، یہ خدائی طاقت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور عزت و آبرو کے بھوکے تھے ان کے درمیان اس طرح سے برادرانہ اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا کہ حقیقی بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت و الفت کرنے لگے، صحابہ کرام کی اس باہمی الفت و محبت کا ذکر سورہ آل عمران میں اس طرح کیا گیا ہے۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.

یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب کہ تھے تم آپس میں دشمن پھر اللہ نے
الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں۔

آیت پاک محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
(الفتح) (محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں
رحیم و مہربان ہیں) بھی حضرات صحابہ کی باہمی رحمت والفت کی خبر دے رہی ہے۔
امام قرطبی اور عامہ مفسرین لکھتے ہیں ”والذین معہ“ میں بلا تخصیص تمام صحابہ
کرام داخل ہیں، اس آیت پاک میں تمام صحابہ کو آپس میں رحیم اور مہربان اور فضل
خداوندی کا طالب بتایا گیا ہے۔

ان نصوص قطعیہ کے برخلاف اگر تاریخی روایتیں یہ شہادت دیں کہ صحابہ آپس میں
ذاتی پر خاش اور بغض و عناد رکھتے تھے تو یہ شہادت زور ہوگی جو کسی عدالت میں بھی قابل
قبول نہیں ہے، رہا معاملہ صحابہ کے باہمی مشاجرات اور آپسی لڑائیوں کا تو اس کا منشاء بغض
و عداوت اور شقاق و عناد قطعی نہیں تھا بلکہ اس میں ہر فریق اپنے نقطہ نظر اور اجتہاد کے
مطابق مسلمانوں کی مصالح اور راہ حق و رضائے الہی کے حصول میں کوشاں تھا، یہ الگ
بات ہے کہ ایک فریق اپنے اجتہاد میں چوک گیا جس پر وہ قابل گرفت نہیں بلکہ مستحق اجر
ہے، چنانچہ علامہ سفارینی لکھتے ہیں۔

التخاصم والنزاع والتقاتل والدفاع الذی جرى بينهم كان عن اجتهاد
قد صدر من كل واحد من رؤس الفريقين مقصد سائغ لكل فرقة من الطائفتين
وان كان المصیب فی ذلك للصواب واحدهما ... غیر ان للمخطی فی
الاجتهاد اجراً وثواباً. (مقام صحابہ ص ۱۰۴)

جو نزاع و جدال اور دفاع و قتال صحابہ کے درمیان پیش آیا وہ اس اجتہاد کی بنا
پر تھا جو فریقین کے سرداروں نے کیا تھا اور فریقین میں سے ہر ایک کا مقصد

اچھا تھا اگرچہ اس اجتہاد میں ایک ہی فریق صواب پر ہے... مگر اپنے اجتہاد میں خطا کر جانے والے کیلئے بھی اجر و ثواب ہے۔

(۵) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ (المجادلہ، آیت ۲۲)

تو نہیں پائے گا کسی قوم کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دوستی رکھتے ہیں ان سے جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ کے مخالف ہیں خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا اپنے گھرانے ہی کے کیوں نہ ہوں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کو اپنے فیض غیبی سے مدد کی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر مفسر دہلویؒ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے اگرچہ باپ بیٹے (وغیرہ) ہوں وہ ہی سچے ایمان والے ہیں، ان کو یہ درجے (جنت و رضوان الہی) ملتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہی تھی کہ اللہ و رسول کے معاملہ میں کسی چیز اور کسی شخص کی پروا نہیں کی۔ الحاصل حضرات صحابہ اس آیت پاک کے مصداق اولین ہیں چنانچہ امام قرطبی، زحشری، حافظ ابن کثیر وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس آیت کے تحت حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمر فاروق وغیرہ رضوان اللہ علیہم کے بے لوث مخلصانہ واقعات بیان کئے ہیں۔

اب اس قرآنی اطلاع کے برعکس تاریخ کی روایتیں یہ خبر دیں کہ صحابہ خدا اور رسول خدا کے مقابلے میں اپنے بیٹے عزیز و اقارب اور قبیلے و گھرانے کو اولیت دیتے تھے تو یہ روایتیں ساقط الاعتبار ہوں گی انھیں کسی طرح بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

(۶) وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الحجرات، آیت ۷-۸)

لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لئے ایمان کو اور اس کو مزین کر دیا
تمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر، گناہ
اور نافرمانی کی ایسے ہی لوگ نیک راہ پر ہیں اللہ کے فضل و احسان سے اور
اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔

یعنی اللہ سب کی استعداد و صلاحیت کو جانتا ہے اور اپنی حکمت سے ہر ایک کو وہ مقام
و مرتبہ مرحمت فرماتا ہے جو اس کی استعداد کے مناسب ہو۔

یہ آیت ناطق ہے کہ بلا استثناء تمام صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفر،
گناہ، اور نافرمانی سے نفرت و کراہیت منجانب اللہ راسخ کر دی گئی تھی، اور ”الیکم“ میں
حرف ”الی“ سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی محبت اور کفر و فسق سے نفرت انتہا درجے کو
پہنچی ہوئی تھی کیونکہ ”الی“ عربی میں انتہا و غایت کے معنی بیان کرنے کے لئے وضع کیا گیا
ہے، نیز آیت پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے جو لغزشیں صادر ہوتی ہیں
اس کی بنیاد ضعفِ ایمان اور فسق و عصیان کا (نعوذ باللہ) استحسان نہیں ہے بلکہ بتقاضائے
بشریت ان کا صدور ہو گیا ہے، جس سے ان کے رشد پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، اس لئے ان
کی معدودے چند لغزشوں کی بنا پر انھیں تنقید و تنقیص کا نشانہ بنانا کسی طرح بھی درست نہیں
ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

ما ذکر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب و كثير منه كانوا مجتهدين
فيه لكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهداهم وما قدر انه كان فيه ذنب من
الذنوب لهم فهو مغفور لهم، اما بتوبة واما بحسنات ماحية، واما بمصائب مكفرة
واما بغير ذلك، فانه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه انهم من اهل الجنة،
فامتنع ان يفعلوا ما يوجب النار لا محالة واذ لم يمت احدهم على موجب النار لم
يقدر ذلك في استحقاقهم للجنة (المنتقى ص ۲۱۹-۲۲۰)

صحابہ کی طرف جو بعض برائیاں منسوب کی گئی ہیں ان میں بیشتر خود ساختہ
ہیں، اور ان میں بہت سی ایسی ہیں جن کو انھوں نے اپنے اجتہاد (سے حکم

شرعی سمجھ کر) کیا مگر لوگوں کو ان کے اجتہاد کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، اور جن کو گناہ ہی مان لیا جائے تو ان کا وہ گناہ معاف ہو گیا، یہ عفو و مغفرت یا تو توبہ کی بناء پر ہے یا ان کی (کثرت) حسنات نے ان گناہوں کو مٹا دیا، یا دنیاوی مصائب ان کے لئے کفارہ بن گئیں، علاوہ ازیں دیگر اسباب مغفرت بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت سے ان کا جنتی ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لئے یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل ان کے نامہ اعمال میں باقی رہے جو جہنم کی سزا کا سبب بنے، تو جب حضرات صحابہ میں سے کوئی ایسی حالت میں وفات نہیں پائے گا جو دخول جہنم کا ذریعہ ہے تو اب کوئی چیز ان کے استحقاق جنت میں مانع نہیں ہو سکتی۔

صحابہ کے ایمان و اخلاص، دیانت و عدالت پر اس قرآنی شہادت کے بعد کسی تاریخی مفروضہ کی بنیاد پر صحابہ کرام کے اسلام کو استسلام سے تعبیر کرنا ایمان بالقرآن سے کیا میل کھاتا ہے؟ پرستار ان تاریخ و دلدادگان سید قطب و طہ حسین کو سوچنا چاہئے کہ وہ کس سے رشتہ توڑ رہے ہیں اور کس سے ناطہ جوڑ رہے ہیں۔

بقول دشمنِ پیمانِ دوست بشکستی

ہیں از کہ بریدی و با کہ پیوستی

قرآن مقدس کی مندرجہ بالا آیات بصراحت ناطق ہیں کہ

(۱) بغیر کسی استثناء کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔

(۲) سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا و خوشنودی حاصل ہے۔

(۳) جملہ اصحاب رسول آپس میں برادرانہ الفت و اخوت رکھتے تھے۔

(۴) سبھی حضرات صحابہ اللہ و رسول کے معاملے میں نسبی و قبائلی عصبیت سے بالکل

پاک تھے۔

(۵) ہر ایک صحابی کا دل ایمان و اخلاص کی محبت سے مزین اور کفر، فسق اور نافرمانیوں

سے متنفر تھا۔

صحابہ کا مقام حدیث کی نظر میں

کتاب الہی کی ان واضح تصریحات کے ساتھ رسول خدا..... کے ارشادات بھی پیش نظر رکھیں تاکہ بات بالکل منقح ہو جائے اور کسی تاویل باطل سے آپ شکوک و شبہات میں گرفتار نہ ہوں۔

آنحضرت..... کا پاک ارشاد ہے۔

(۱) خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فلا اداری ذکر قرنین او ثلاثة الخ (رواہ اہل السنۃ الاماک جمع الفوائد ص ۲۰۱ ج ۲ طبع الہند)

سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر ان کا جو اس سے متصل ہیں، پھر ان کا جو اس سے متصل ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ ”ثم الذین یلونہم“ آنحضرت..... نے دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ۔

اس حدیث پاک سے متعین طور پر معلوم ہو گیا کہ عہد نبوی کے بعد سب سے بہتر زمانہ صحابہ کرام کا ہے ”اصابہ“ کے مقدمہ میں مشہور شارح حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔ وتواتر عنہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم الخ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک متواتر ہے جس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔

(۲) عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوی النبیین والمرسلین، رواہ البزار بسند رجالہ موثقون۔
آنحضرت..... فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے۔

یہ حدیث پاک اس بات پر نص ہے کہ تمام حضرات صحابہ اللہ تعالیٰ کے منتخب و برگزیدہ ہیں، جماعت انبیاء کے بعد گروہ جن و انس میں سے کوئی بھی ان کے مقام و مرتبہ کو نہیں پاسکتا، شرف صحابیت ایک ایسا شرف ہے جس کے مقابلے میں ساری فضیلتیں ہچ

دریچ ہیں، اسی لئے حضرت سعد بن زید (یکے از عشرہ مبشرہ) قسم کھا کر فرماتے ہیں۔
واللہ لشہد رجل منهم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر فیہ وجہہ
خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح (جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۰۲)

خدا کی قسم صحابہ میں سے کسی کی رسول اللہ..... کے ہمراہ کسی جہاد میں شرکت
جس سے اس کا (صرف) چہرہ غبار آلود ہو جائے غیر صحابی میں سے ہر فرد کی
عمر بھر کی عبادت و عمل صالح سے بہتر ہے اگرچہ اس کو عمر نوٹ مل جائے۔
صحابی رسول آنحضرت..... کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

(۳) اللہ اللہ فی اصحابی لاتتخذوہم غرضاً من بعدی فمن احبہم
فحببی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی
فقد اذی اللہ فیوشک ان یاخذہ (لترمذی جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۰۱)

اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملہ میں میرے بعد ان کو
(طعن و تشنیع کا) نشانہ نہ بنانا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ
سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ
سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس
نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی
(اور جو اللہ کو ایذا پہنچانا چاہے) تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب
میں پکڑ لے۔

آیت کریمہ فی بُیُوتِ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیْہَا اسْمُہُ الخ کی تفسیر میں
امام قرطبی نے آنحضرت..... کی درج ذیل حدیث ذکر کی ہے جس سے حدیث بالا کی تائید
ہوتی ہے۔

(۴) من احب اللہ عز وجل فلیحبنی ومن احبنی فلیحب اصحابی ومن
احب اصحابی فلیحب القرآن ومن احب القرآن فلیحب المساجد الخ (الجامع
لاحکام القرآن ج ۱۲ ص ۲۶۶)

جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہئے کہ مجھ سے محبت رکھے اور جو مجھ سے محبت رکھے اسے چاہئے کہ میرے اصحاب سے محبت رکھے اور جو صحابہ سے محبت رکھے اسے چاہئے کہ قرآن سے محبت رکھے اور جو قرآن سے محبت رکھے اسے چاہئے کہ مساجد سے محبت رکھے۔

کوئی انتہا ہے حضرات صحابہ کی رفعت مقام کی کہ سید المرسلین، محبوب رب العالمین، خلاصہ کائنات، فخر موجودات محمد رسول اللہ..... صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت بتا رہے ہیں اور ان سے بغض و عناد کو اپنے ساتھ بغض و عناد قرار دیتے ہیں، جس کے دل میں نبی کریم..... کی ادنیٰ درجہ کی محبت بھی ہوگی وہ اصحاب رسول..... کی شان میں لب کشائی کی جرأت کر سکتا ہے؟ اور جب کہ آپ..... نے صاف فرمادیا ہو کہ دیکھو میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور انھیں اپنے اعتراضات کا ہدف نہ بنانا۔

ایک حدیث میں آپ..... کا ارشاد ہے لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا تقبل الله منه صرفا ولا عدلا (شرح الشفاء للملا علی قاری ص ۵۵۷ ج ۲)

ان حادیث پاک پر بطور خاص ان لوگوں کو غور کرنا چاہئے جو مؤرخین کی گری پڑی روایتوں اور متنورین کے طبع زاد مفروضوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے اخلاق و اعمال کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جسے وہ خود اپنے یا اپنے بڑے بوڑھوں کے بارے میں قطعاً گوارہ نہیں کر سکتے تو کیا (نعوذ باللہ) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان متنورین و متجددین سے بھی انسانی و اسلامی اخلاق و شرافت میں فروتر اور پست تھے؟ (العیاذ باللہ)

(۵) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اصحابي في امتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح (مشکوٰۃ شریف بحوالہ شرح السنۃ ص ۵۵۲)

حضور..... نے ارشاد فرمایا: میری امت میں میرے اصحاب کی وہی حیثیت ہے جو نمک کی کھانے میں ہے کہ بغیر نمک کا کھانا پسندیدہ نہیں ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح عمدہ سے عمدہ تر کھانا بے نمک کے پھیکا اور بے مزہ ہوتا

ہے بعینہ یہی حال امت کا ہے کہ اس کی ساری صلاح و فلاح اور اس کا تمام تر شرف و مجد صحابہ کی مقدس جماعت کا مرہون احسان ہے اگر اس جماعت کو درمیان سے الگ کر دیا جائے تو امت کے سارے محاسن و فضائل بے حیثیت اور غیر معتبر ہو جائیں گے۔

الحاصل اس حدیث میں واضح اشارہ ہے کہ امت مسلمہ کے دین کی صحت و درستگی کیلئے حضرات صحابہؓ کے اقوال و اعمال حجت و سند اور معیار کا درجہ رکھتے ہیں۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ

- (۱) عہد نبوی کے بعد صحابہ کا دور سارے زمانہ سے بہتر ہے۔
- (۲) حضرات صحابہؓ اللہ کے منتخب و برگزیدہ ہیں، جماعت انبیاء کے علاوہ جن و بشر کا کوئی بھی فرد ان کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔
- (۳) صحابہؓ کی محبت رسول خدا سے محبت کی علامت اور ان سے بغض و عناد رسول اللہ..... سے بغض و عناد کی نشانی ہے، صحابہؓ کو ایذا پہنچانا خود نبی پاک..... کو اذیت پہنچانے کے مرادف ہے۔
- (۴) حضرات صحابہؓ کو تنقید و تنقیص کا ہدف بنانا جائز و حرام ہے۔
- (۵) امت کا سارا شرف و مجد صحابہؓ کے ساتھ وابستگی پر موقوف ہے اور ان کا قول و عمل امت کے لئے حجت ہے۔

صحابہ کرام کی عیب جوئی اکبر کبار میں سے ہے

آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے نصوص سے ثابت شدہ صحابہؓ کے اسی امتیازی مقام و مرتبہ کو ایک دو گمراہ فرقوں کے علاوہ ساری امت ہمیشہ سے مانتی چلی آرہی ہے، ان کے حق میں طعن و تشنیع، سب و شتم اور ان کی عیب جوئی اور اہانت کو اکبر کبار میں شمار کیا جاتا رہا ہے۔

چنانچہ امام نوویؒ لکھتے ہیں۔

(۱) واعلم ان سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات سواء لابس

الفتنة منهم او غيره. (شرح مسلم ص ۳۱۰ ج ۲)

اچھی طرح سمجھ لو کہ صحابہ کا نازیبا الفاظ سے ذکر کرنا حرام ہے اور بڑے حراموں میں ہے خواہ وہ صحابی باہمی جنگ کے فتنہ میں مبتلا ہوئے ہوں یا اس سے بری ہوں۔

حضرت امام مالک کا قول مشہور شارح حدیث ملا علی قاری ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔
(۲) من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابابکر او عمر او عثمان او علیا او معاویہ او عمرو بن العاص فان قال شاتمهم کانوا علی ضلال او کفر قتل وان شتم بغیر هذا نکل نکالا شدیداً (شرح الشفاء ص ۵۵ ج ۲)
جس نے اصحاب رسول میں سے کسی کو (مثلاً) ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، معاویہؓ، عمرو بن عاصؓ، کو گالی دی اگر انھیں گالی دینے والا یہ کہتا ہے کہ وہ کفر و ضلالت پر تھے تو اسے قتل کیا جائے گا اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے تو اسے سخت عبرتناک سزا دی جائے گی۔
عظیم المرتبت محدث امام ابو زرعۃ الرازی فرماتے ہیں۔

(۳) اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندق وذلک ان الرسول حق، والقرآن حق وما جاء به حق وانما روى الينا ذلک کله الصحابة وهؤلاء یریدون ان یجرحوا شهودنا لیبطلوا الكتاب والسنة والجروح بهم اولی وهم زنادقة (الاصابة ص ۱۱ ج ۱)
جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ زندق ہے اور یہ اس لئے ہے کہ رسول حق ہیں، قرآن حق ہے، قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے حق ہے اور ان سب کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں تو یہ عیب جو بیان صحابہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں اور واسطہ کو مجروح کر دیں۔ تاکہ وہ کتاب و سنت کو باطل اور بے اصل ٹھہرا دیں لہذا یہی بدگو مجروح ہونے کے زیادہ مستحق ہیں یہ لوگ تو زندق ہیں۔

(۴) امام ذہبیؒ اپنی مشہور کتاب ”الکبار“ میں لکھتے ہیں۔

من ذم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وتتبع عشراتهم
وذكر عيبا و اضافه اليهم كان منافقا الخ (ص ۲۳۹)

جس نے آنحضرت..... کے صحابہؓ کی کسی نوع کی مذمت کی اور ان کی عیب جوئی اور لغزشوں کی تلاش کے پیچھے لگا رہا یا کسی عیب کا ذکر کر کے اس کی نسبت صحابہؓ کی جانب کردی تو وہ منافق ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ کا قول ان کے تلمیذ المیمونی ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

(۵) سمعت احمد يقول مالهم ولمعاوية نسأل الله العافية وقال لي يا
ابا الحسن اذا رأيت احدا يذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسوء فاتهمه على الاسلام (مقام صحابہ ص ۷۷)

میں نے امام احمد سے فرماتے ہوئے سنا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حضرت
معاویہؓ کی برائی کرتے ہیں ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں پھر مجھ سے
فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہؓ کا ذکر برائی سے کر رہا ہے تو اس
کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔

حضرات ائمہ و محدثین کے ان اقوال کا حاصل یہی ہے کہ حضرات صحابہؓ کی اہانت،
برائی اور ان کے اوپر طعن تشنیع عظیم تر گناہ کبیرہ ہے، کسی مخلص سچے مومن کی یہ شان نہیں ہے
کہ رسول خدا کے مخلص و جاں نثار ساتھیوں کو ہدف ملامت اور نشانہ مذمت بنائے ایسی شنیع
جسارت کوئی زندیق، منافق اور مشکوک الاسلام ہی کر سکتا ہے (نعوذ باللہ منہ)
محقق ابن ہمامؒ اسلامی عقائد پر اپنی جامع کتاب مسامرہ میں لکھتے ہیں۔

واعتماد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا باثبات
العدالة لكل منهم والكف عن الطعن منهم والثناء عليهم (ص ۱۳۲)

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تمام صحابہؓ کی لازمی طور پر پاکی بیان کرنا ہے،
ان میں سے ہر ایک کی عدالت ثابت کرنے ان پر کسی قسم کا طعن نہ کرنے

اور ان کی مدح و تعریف کے ساتھ۔

علامہ ابن تیمیہؒ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں اس عقیدہ کی تصریح ان الفاظ میں کی ہے۔
وعن اصول اهل السنة سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم (ص ۴۰۳)

اہل سنت کے اصول عقائد میں سے ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہؓ کے معاملے میں صاف رکھے۔

عقائد کی معروف کتاب شرح مواقف میں سید شریف جرجانی رقم طراز ہیں۔

المقصد السابع انه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدر
فيهم لان الله عظيم واثني عليهم في غير موضع في كتابهم (عقیدہ سے متعلق یہ تینوں
حوالے ”مقام صحابہ“ از مفتی شفیعؒ سے ماخوذ ہیں)

ساتواں مقصد اس بیان میں ہے کہ تمام صحابہ کی تعظیم اور ان پر طعنہ زنی سے
رکنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس نے اپنی کتاب میں ان
حضرات کی بہت سے مقامات میں تعریف بیان کی ہے۔

ایک محقق کا غیر تحقیقی رویہ

کس قدر حیرت انگیز ہے یہ واقعہ کہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی جو صرف مشہور
صاحب قلم عالم ہی نہیں بلکہ ہماری معروف دینی درس گاہ ندوہ کے معتمد تعلیمات بھی ہیں،
ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر اصحاب رسول..... سے متعلق کتاب و سنت کے نصوص اور
علمائے امت کی تصریحات ضرور ہوں گی، بایں ہمہ موصوف نے ایک جدید کتاب ”واقعہ
کر بلا اور اس کا پس منظر“ پر تبصرہ کرتے ہوئے صحابہؓ کے ایک طبقہ کو اپنے قلم کے تیر و نشتر کا
اس بیباکی سے ہدف بنایا ہے کہ اسے پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ حضرات صحابہؓ کے بارے
میں یہ خیالات جماعت اہل سنت سے وابستہ کسی صاحب علم و دانش کے ہیں۔

آں موصوف کی تحریر کا وہ حصہ جس میں انھوں نے حضرت سفیان اور دیگر اموی

صحابہ رضوان اللہ علیہم کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ ٹھہرایا خود انھیں کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے لکھتے ہیں۔

”کر بلا کا واقعہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دیرینہ عداوتوں کا ایک منطقی نتیجہ (Cdsequence) تھا وہ عداوتیں جو ظہور اسلام کے بعد بہت طاقتور شکل میں ابھر کر سامنے آئیں اور رسول اللہ کے ۲۳ سالہ عرصہ نبوت میں ۲۱ سال تک بلکہ ساڑھے اکیس سال تک شد و مد سے قائم رہیں، غزوہ بدر میں مسلمان فوج کی کامرانی نے جس طبقہ کو سب سے زیادہ برا فروختہ کیا اس کے سربراہ ابوسفیان تھے، اسی طرح غزوہ احد میں ان کا اور ان کی اہلیہ، جگر خور حمزہ ہند کا کردار یہ سب وہ باتیں ہیں جن میں مؤرخین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد یہ گروہ اسلام لایا (یا بقول سید قطب شہید کے استسلام کیا) مگر اس استسلام کے بعد اچانک ایک پل میں ایسی تبدیلی ہو گئی کہ وہ بدر کا غم بھول گئے، اپنی انانیت کو بھول گئے عقلاً محال بات ہے اور صحاح ستہ کی مستند روایات سے ثابت ہے کہ ہند نے بیعت کے الفاظ دہراتے ہوئے بھی اپنے اندرونی کرب و غم اور غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا، حضرت سفیان نے احتجاج کیا تھا کہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ یہ پسماندہ ہم اشراف پر فوقیت دیئے جاتے ہیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے خلاف حضرت علی کو اٹھانے کی کوشش بھی ان سے ثابت ہے۔

اسلام کے پورے طور پر فاتح ہو جانے کے بعد جب مقاومت کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تھیں اس عرصہ مختصر میں اس گروہ کی طرف سے کسی واضح دشمنی کا ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا ہے مگر جس طرح انگریزوں کے دل میں صلیبی جنگوں میں شکست کا غم و غصہ آج تک موجود ہے اسی طرح اس گروہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ سینہ کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح

جوش مارتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت نے البتہ اسلام کی طرف سے ان کے عناد کو ختم کیا مگر رسول اللہ..... کی ذات سے ان کا دل صاف نہیں ہوا، احمد امین نے فجر الاسلام اور اس کے مقدمہ میں طہ حسین نے اس کی نشاندہی کی ہے۔“ (تعمیر حیات، اشاعت ۱۰ مارچ ۱۹۹۲ء ÷)

ڈاکٹر صاحب کی اس طویل عبارت کا حاصل یہ ہے کہ

(۱) حضرت ابوسفیانؓ اور خاندان بنی امیہ کے دیگر صحابہ کرام حقیقتاً مسلمان نہیں تھے بلکہ ظاہری طور پر اطاعت قبول کر لی تھی بالفاظ دیگر یہ حضرات آیت پاک ”قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا“ کے مصداق تھے۔

(۲) اس استسلام (ظاہری تسلیم و اطاعت) کے بعد اچانک زمانہ کفر و شرک کی عداوتوں کو وہ بھول گئے یہ عقلاً محال ہے۔

(۳) ہند زوجہ حضرت ابوسفیانؓ (جنہیں موصوف نے جگر خور حمزہ کا طعنہ دیا ہے) نے بیعت اسلام کے وقت اپنے کرب و غم کا اظہار کیا تھا (غالباً ڈاکٹر صاحب امت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عین اسلام قبول کرتے وقت بھی اللہ کے دین اور اللہ کے رسول سے ان کا دل صاف نہیں تھا بدرجہ مجبوری استسلام کر رہی تھیں)

(۴) حضرت ابوسفیانؓ نے رسول اللہ..... کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے خلاف (خلافت کے لئے) حضرت علیؓ کو اکسایا تھا۔

(۵) غلبہ اسلام کے بعد یہ گروہ مقابلہ کی طاقت نہ پا کر ایک محدود عرصہ کیلئے خاموش ہو گیا تھا، مگر جس طرح انگریزوں کے دل میں صلیبی جنگوں کا غم آج تک موجود ہے اسی طرح اس گروہ کے سینہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش مار رہا تھا۔

(۶) حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت نے اسلام سے ان کے عناد کو ختم کر دیا مگر رسول اللہ..... سے ان کا دل صاف نہیں ہوا۔

یہ ہے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی صحابہؓ کی اس جماعت کے بارہ میں رائے جن

میں حضرت ابوسفیانؓ (عامل نجران) اور ان کی زوجہ ہندؓ کے علاوہ خال المومنین کا تب وحی حضرت معاویہؓ، عتابؓ ابن اسیدؓ (گورنر مکہ معظمہ) یزید بن سفیانؓ (عامل یتما) عبد اللہ بن سعیدؓ (عامل فدک و کا تب وحی) عمرو بن سعیدؓ (عامل خیبر و کا تب وحی) عثمان بن سعیدؓ (عامل عرینہ) خالد بن سعیدؓ (کا تب وحی و عامل یمن) ابان بن سعیدؓ (عامل بحرین) سعید بن سعیدؓ (بازار مکہ کے نگران اعلیٰ) رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی اسلام کی پاکباز شخصیتیں شامل ہیں۔ جن پر خود صاحب وحی، رسالت مآب محمد رسول اللہ..... نے اعتماد کر کے اپنے عہد رسالت میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر مامور فرمایا تھا اور اپنے اس انتخاب کے ذریعہ اس جماعت کے ایمان و اخلاص پر ہمیشہ کیلئے مہر تصدیق ثبت فرمادی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی لشکر کی قیادت اور صوبوں کی سربراہی جیسے اہم و نازک ترین عہدوں سے انھیں سرفراز کر کے ہمیشہ کے واسطے اسلامی تاریخ میں ان کے ناموں اور کارناموں کو روشن و تابناک بنا دیا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مستسلمین جن کے سینوں میں غزوہ بدر کے انتقام کا جذبہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش مار رہا تھا اور قلوب اسلام اور داعی اسلام سے صاف نہیں تھے (جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہے) کیا اس اعتماد و اعزاز کے مستحق تھے کہ کتابت وحی جیسی نازک ترین خدمت اور اسلامی ریاست کے اہم مناصب ان کے سپرد کر دیئے جائیں؟ کیا ندوی صاحب کی اس تحقیق کو تسلیم کر لینے کے بعد سید المرسلین..... کی ردائے عصمت کو (نعوذ باللہ) جرح و قدح کے دھبوں سے پاک و صاف رکھا جاسکتا ہے؟

بات پہنچی ہے کہاں تک یہ تجھے کیا معلوم

اس لئے یہ ہمارے ایمان بالرسول کا تقاضا ہے کہ بغیر کسی بحث و تحقیق اور ریب و شک کے کہہ دیں کہ ”واللہ هذا بهتان عظیم“۔

ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ندوہ جیسی مشہور علمی درس گاہ کے ہونہار فاضل ہیں ان کی نظر قدیم و جدید دونوں مآخذوں پر ہے، وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ حضرات صحابہ کے متعلق فیصلہ محض تاریخی روایتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ

امام ابن جریر طبری، حافظ ابن کثیر، ابن اثیر اور ابن عساکر جیسے مستند علماء جو فن تاریخ کے علاوہ حدیث، تفسیر وغیرہ اسلامی علوم میں بھی عبقریت کی شان رکھتے ہیں کی بیان کردہ وہ روایتیں جو کتاب و سنت کی تصریحات سے میل نہ کھائیں قابل قبول نہیں ہیں۔

اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے سید قطب، احمد امین اور ڈاکٹر طہ حسین جیسے مستشرقین کے کارندوں اور اسلامی روایات و اقدار سے بیزار عصر جدید کے متجددوں کے خود ساختہ مفروضوں کو سامنے رکھ کر صحابہ کی ایک بڑی جماعت پر ایسی سخت ترین جرح کر ڈالی جس کے نتیجہ میں آنحضرت کے ساتھ ان کی وفاداری ہی نہیں بلکہ اسلام بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ کیا صحابہ کے اخلاق و کردار کی یہ صحیح منظر کشی ہے؟ کیا صحابہ کی یہ تصویر دیکھ کر امت کا وہ اجماعی اعتقاد جو ان کے بارے میں ہے باقی رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو خالی الذہن ہو کر غور کرنا چاہئے۔

ڈاکٹر صاحب کی تحریر پر ایک نظر

اس اجمالی نظر کے بعد ڈاکٹر صاحب کی تحریر کے اجزاء پر تفصیلی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔
(الف) کیا یہ مستسلمین جو حقیقی اسلام کی دولت سے محروم تھے جن کے سینوں میں اسلام سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، جن کے قلوب نبی کریم کی طرف سے صاف نہیں تھے کسی درجہ میں مستحق جنت ہیں؟ حالانکہ خدائے علیم وخبیر کا اعلان ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من اللہ وکلا وعد اللہ الحسنیٰ (آیت پاک کا ترجمہ و تفسیر آگے گزر چکی ہے) فرق مراتب کے باوجود تمام صحابہ کو بارگاہ الہی سے جنتی ہونے کی سند مل چکی ہے، اس لئے ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق کسی اور حلقہ میں قابل قبول ہو تو ہو مگر وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قطعاً مردود و نامقبول ہے۔

ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ”مگر اس استسلام کے بعد اچانک ایک پل میں ایسی تبدیلی ہو گئی کہ وہ بدر کا غم بھول گئے، اپنی انا نیت کو بھول گئے عقلاً محال ہے۔“

(ب) ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ جس بات کو یہ محالِ عقلی ٹھہرا رہے ہیں اسی کے بارے میں کتاب الہی کی شہادت یہ ہے کہ چشمِ گیتی اس حیاتِ بخش منظر کو عہد رسالت میں دیکھ چکی ہے اذ کروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبہم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یعنی اللہ کے فضل و عنایت سے قدیم دشمنی بغیر کسی تاخیر کے دوستی میں بدل گئی اور کل کے دشمن آج کے بھائی بن گئے، اس آیت پاک میں اذ کنتم اعداء پر الف بین قلوبکم کا عطف کیا گیا ہے اور اس کے لئے حروفِ عاطفہ میں سے ”فاء“ کا انتخاب ہوا ہے جو تعقیب بلا تراخی کے معنی کے واسطے استعمال ہوتا ہے، جس کا حاصل یہی ہے کہ دشمنی و عداوت کے بعد اچانک ایک پل میں الفت پیدا ہو گئی اور پرانی ساری رنجشیں یک بیک کا فور ہو گئیں۔

(ج) ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ”ہند (زوجہ ابوسفیان) نے بیعت کے الفاظ دہراتے ہوئے بھی اپنے اندرونی کرب و غم اور غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا۔“ اس بیان میں ڈاکٹر صاحب صحیح علم و تحقیق کے حق کو فراموش کر گئے ہیں کیونکہ اس واقعہ میں جو بات انھیں اپنے مقصد کے مطابق نظر آئی اسے اٹھالیا اور جو خلاف مقصد تھی اسے قلم انداز کر دیا آج کل کے تاریخی تجزیے اور ریسرچ و تحقیق کی یہی تکنیک ہے، بیعت اسلام کے اس واقعہ میں ہند رضی اللہ عنہا کی آخری گفتگو جو انھوں نے نبی کریم سے کی یہ ہے۔

”یا رسول اللہ! اسلام سے پہلے آپ کے چہرہ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو مبغوض نہ تھا اور آپ سے زیادہ کسی کو دشمن نہ رکھتی تھی، اور اب آپ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں، آپ نے فرمایا ابھی محبت میں اور زیادتی ہوگی۔“ (سیرت المصطفیٰ ج ۳ ص ۳۶)

کیا اس کے بعد بھی کہا جائے گا کہ وہ نبی کریم سے بغض و عداوت رکھتی تھیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دل کی صفائی اور انتہائی اخلاص کی بات ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی اپنی قلبی کیفیات کو بلا تکلف بیان کر دیا۔ چونکہ ہمارے محقق و مبصر طہ حسین اور احمد

امین جیسے استشراف پسند مصنفین کی عینک لگا کر اس واقعہ کو دیکھ رہے ہیں اس لئے جو چیز قابل تعریف تھی وہی انھیں لائق مذمت نظر آرہی ہے۔

اس موقع پر موصوف نے حضرت ہندگو ”جگر خوری حمزہ“ کا طعنہ بھی دیا ہے جو کسی طرح بھی ان کی علمی شان کے مناسب نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک الاسلام یہدم ما کان قبلہ (اسلام نے اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیا) اور

”التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ“ (گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کے مثل ہو جاتا ہے) اس لئے اسلام لانے کے بعد زمانہ شرک کے معاصی پر طعن و تشنیع کسی طرح بھی روا نہیں، اور اگر بالفرض اس دروازے کو کھول دیا جائے تو مہاجرین و انصار میں سے کون بچے گا جو اس قسم کے طعنہ کا مورد نہ ہو سکے، جانتے بوجھتے ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ رویہ خواہ مخواہ اس شبہ کو دعوت دیتا ہے کہ ان کا قلب خاندان بنی امیہ سے متعلق صحابہ کرام سے صاف نہیں ہے، اللہم احفظنا منہ۔

(د) موصوف حضرت ابوسفیان کے جرموں کو شمار کراتے ہوئے لکھتے ہیں ”رسول اللہ..... کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف حضرت علی کو اکسانے کی کوشش بھی ان سے ثابت ہے۔“

ڈاکٹر صاحب جس بات کو ایک ثابت شدہ حقیقت کے انداز میں پیش کر رہے ہیں اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ابوسفیان، حضرت علی اور حضرت عباس کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے علی و عباس! کیا بات ہے کہ خلافت قریش کے اس قبیلہ میں گئی (مراد حضرت ابوبکر صدیقؓ کا قبیلہ ہے) جو مرتبہ کے اعتبار سے پست اور تعداد کے لحاظ سے قلیل ہے، بخدا اگر تم دونوں آمادہ ہو جاؤ تو ہم مدینہ کو اپنے حامیوں اور طرفداروں کے لشکر سے بھر دیں، حضرت علیؓ نے جواب دیا، بخدا میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا الخ

اس روایت کو مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے اپنی مشہور کتاب ”المرتضیٰ“ صفحہ ۱۵۱ پر بحوالہ کنز العمال ج ۳ ص ۴۱ نقل کیا ہے، اسی روایت کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اسلام

قبول کر لینے کے بعد بھی ابوسفیانؑ کے دل سے جاہلی عصبیت کا جرثومہ ختم نہیں ہوا تھا اسی لئے تو وہ خلافت صدیقی کے خلاف حضرت علیؑ اور حضرت عباسؑ کو اکسارہے تھے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ اولاً تو خود اس روایت کی صحت ہی مشکوک ہے اس لئے ایسی روایت کی بنیاد پر کسی صحابی رسول کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دینا کسی طرح مناسب نہیں کیونکہ — جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

علاوہ ازیں اگر کسی درجہ میں اس روایت کو مان لیا جائے تو حضرت ابوسفیانؑ کی اس رائے کو حضرت ابوبکرؓ کے خلاف اکسانے کا معنی پہننا کسی طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر حضرت ابوسفیانؑ کی اس رائے کا یہی معنی درست مانا جائے تو پھر اس اعتراض سے عم رسول عباس رضی اللہ عنہ بھی بری نہ ہو سکیں گے کیونکہ حضرت ابوسفیانؑ سے پہلے خود حضرت عباسؑ کی رائے بھی یہی تھی کہ رسول اللہ..... کے مرض وفات میں ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا ”انی اری الموت فی وجوہ بنی عبدالمطلب فتعال حتی نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان کان هذا الامر فینا علمناہ“ جس کے جواب میں حضرت علیؑ نے فرمایا تھا انا واللہ لئن سألناھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فممنعناھا لا یعطيناھا الناس بعدہ وانی واللہ لا اسألھا رسول اللہ“ (رواہ البخاری فی کتاب المغازی) پھر یہی اعتراض حضرت سعد بن عبادہ اور ان کے حامی حضرات انصار پر بھی عائد ہوگا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں انتخاب خلیفہ کے لئے اکٹھا ہوئے تھے۔

درحقیقت اس موقع پر نہ کسی کے اندر خاندانی عصبیت کا رفرما ہے اور نہ کوئی کسی کو کسی کے خلاف اکسارہا ہے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ حضرات صحابہ کے سامنے نبی کریم..... کی وفات کے بعد ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا جس پر انھوں نے پہلے سے پورے طور پر غور و فکر نہیں کیا تھا اس لئے اول وہلہ میں استحقاق خلافت کے سلسلہ میں ان کی رائیں مختلف ہو گئیں، قریش کی وہ شاخ جو عبدمناف سے تعلق رکھتی تھی اس کے دونوں بزرگ یعنی حضرت عباسؑ اور حضرت ابوسفیانؑ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ آنحضرتؐ کا نسب تعلق بنو ہاشم

سے ہے اور اس وقت بنو ہاشم میں اپنے فضائل و محاسن کے لحاظ سے حضرت علیؑ سب پر فوقیت رکھتے ہیں اس لئے وہی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں جس کا اظہار ان دونوں حضرات نے حسب موقع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اس کے برخلاف حضرات انصار کا ایک طبقہ اپنی نصرت و تائید کے پیش نظر یہ سمجھ رہا تھا کہ مہاجرین کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ حقدار یہی ہیں اپنی اسی رائے کے تحت وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہوئے تھے لیکن بعد میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بیانات سے دلائل منقح ہو کر سب کے سامنے آ گئے تو بغیر کسی تردد کے سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول تسلیم کر لیا اور مکمل بشاشت قلبی کے ساتھ خلیفہ وقت کی سمع و طاعت قبول کر لی۔

(ھ) موصوف آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”مگر جس طرح انگریزوں کے دل میں صلیبی جنگوں میں شکست کا غم و غصہ آج تک موجود ہے اسی طرح اس گروہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ سینہ کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش مارتا رہا۔“

ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے اور اپنے کمال ادب و بلاغت کے اظہار کے لیے حضرات صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ جس بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے وہ صاف طور پر غماز ہے کہ ”فی قلبہ شیء“ حضرت ابوسفیان، حضرت معاویہ، حضرت یزید بن ابوسفیان، حضرت عتاب بن اسید، حضرت خالد بن سعید وغیرہ آنحضرت..... کے معتمد صحابہ کرام کو انگریزوں کی صف میں کھڑا کر دینا حد درجہ کی جسارت ہے جو اہل سنت والجماعت کے صحابہ سے متعلق اجماعی عقیدہ کے یکسر منافی ہے۔

الحاصل ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کی مندرجہ بالا تحریر کا ایک ایک جز کتاب و سنت سے معارض، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بیان کے مطابق (شائع تعمیر حیات، ۲۵/اپریل ۹۲ء) خود ندوہ کے مسلک سے بھی ہم آہنگ نہیں ہے جسکے معتمد تعلیمات کی مسند پر بیٹھ کر اسے لکھا گیا ہے اور ندوہ کے ترجمان ”تعمیر حیات“ کے ذریعہ جس کی اشاعت ہوئی ہے، مگر حیرت ہے کہ ترجمان ندوہ تعمیر حیات نے آج تک

اس کی واضح طور پر تردید اور اس سے برأت کے سلسلہ میں کچھ نہیں لکھا۔
فالی اللہ المشتکیٰ۔

اللّٰهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَّارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ،
وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

معیار افضلیت

حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل کون ہے

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی معرکہ الآراء اور لا جواب تصنیف ”تحفۃ اثنا عشریہ“ کی تالیف کے بعد اپنے بعض اصحاب کی درخواست پر ”السراج الجلیل فی مسئلۃ التفضیل“ کے نام سے ایک رسالہ مرتب فرمایا تھا جس میں حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرق مراتب اور ترتیب مراتب کو ایسے عمدہ طریقے پر ثابت کیا ہے کہ متلاشی حق کے لئے اب اس مسئلہ میں کسی قسم کے ریب و شک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ رسالہ اُس وقت کی علمی زبان فارسی میں لکھا گیا تھا اور اب چونکہ فارسی تقریباً متروک ہو چکی ہے اس لئے اس رسالہ سے استفادہ عام طور پر ممکن نہیں رہا بالخصوص اردو خواں طبقہ تو اس سے مستفید ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طبقہ کی رعایت میں اس رسالہ کو اردو کے قالب میں پیش کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ تحت اللفظ ترجمہ کے بجائے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے مفہوم کو عصری اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے بہت سی جگہوں پر توضیحی عبارت کا اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے اگرچہ یہ چیز ٹھیک ترجمہ کے لئے عیب شمار ہوتی ہے؛ لیکن مفہوم کی وضاحت کے مقابلہ میں یہ عیب انگیز کیا جانا چاہیے۔ (حبیب الرحمن اعظمی)

اس مسئلہ پر گفتگو سے پہلے فضیلت کی قسموں کو جان لینا ضروری ہے کیونکہ اسی پر افضلیت کا مدار ہے کتاب و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) فضیلت اختصاصی (۲) فضیلت اکتسابی۔ اس دوسری قسم کو حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے فضیلت جزائی سے تعبیر کیا ہے۔

فضیلت اختصاصی

یہ محض عطیہ الہی اور موہبت ربّانی ہے جس میں اطاعت و عبادت کا کوئی دخل نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے فضلِ بے پایاں سے ایک شے کو دوسری شے پر فضیلت و فوقیت عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ مالک مطلق ہے اپنی مملوکات میں سے جسے چاہے اپنی عنایت خاص سے سرفراز کر دے۔

جسے چاہے مالکِ دو جہاں اسے رفعتوں سے نواز دے
یہ فضیلت اپنے اندر بڑی وسعت اور عمومیت رکھتی ہے۔ انسان، حیوانات، جمادات بلکہ جواہر و اعراض تک کو اس سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ درج ذیل مثالوں سے اس کی ہمہ گیری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

فضیلت اختصاصی کی چند مثالیں

مثلاً فرشتوں کو وجود اور پیدائش میں تمام مخلوق پر اولیت اور تقدم کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ خلعت و جود سب سے پہلے انھیں کو عطا کیا گیا، اسی طرح حضرات انبیاء کو منصب نبوت سے سرفراز فرما کر تمام انسانوں پر انھیں فوقیت و فضیلت دی گئی، دنیا کے تمام کمسن بچوں کے مقابلہ میں آں حضرت کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو شرف فضیلت سے نوازا گیا، عالم کی تمام اونٹنیوں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بزرگی عطا کی گئی، حرمین شریفین (مکہ و مدینہ) کو تمام شہروں پر فضیلت اور برتری مرحمت ہوئی، یوم جمعہ اور یوم عاشورہ (دسویں محرم) کو دیگر ایام کے مقابلہ میں امتیاز و اختصاص بخشا گیا۔ اور عشرہ ذی الحجہ کو باقی تمام دنوں سے محترم بنایا گیا، فرض کو نفل پر برتری دی گئی، عصر و فجر کو دوسرے فرائض کے مقابلہ میں افضلیت حاصل ہوئی اور سجدہ کو باقی ارکانِ صلوٰۃ کے مقابلہ میں

قرب و منزلت سے نوازا گیا۔

ان مثالوں سے جہاں فضیلت اختصاصی کی وسعت اور ہمہ گیری کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کا حصول کسی عمل پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا تمام تر مدار قسمت اور تقدیر الہیہ پر ہے (ذالك تقدير العزيز العليم)

فضیلت اختصاصی کی قسمیں:

اس کی کل چار قسمیں ہیں: (۱) فضیلت معلوم الوجہ (۲) فضیلت مجہول الوجہ (۳) فضیلت اصلی (۴) فضیلت تبعی۔ سطور ذیل میں ہر قسم کی کچھ تفصیل ذکر کی جا رہی ہے تاکہ بات واضح ہو کر سامنے آجائے

(۱) معلوم الوجہ۔ جس میں سبب فضیلت تک عقل انسانی کی رسائی ہو جائے اور آدمی سمجھ لے کہ اس فضیلت کی وجہ کیا ہے مثلاً یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دوسری جگہوں کے مقابلہ میں مساجد کی بزرگی اور فضیلت اس کے محل عبادت اور مقام ذکر ہونے کی وجہ سے ہے البتہ خود اس جگہ کا عبادت گاہ اور مسجد کے لئے منتخب کیا جانا محض عنایت خداوندی کی بنا پر ہے اس اختصاص کا سمجھنا فہم انسانی کے دائرہ قدرت سے بالاتر ہے۔

(۲) مجہول الوجہ: وہ فضیلتیں کہلاتی ہیں جن کے اسباب و وجوہ کی دریافت سے انسانی عقل قاصر ہے۔ جیسے حجر اسود کی دوسرے پتھروں پر اور مکان کعبہ کی دوسرے مکانات پر فضیلت کے اسباب و وجوہ کیا ہیں؛ عقل انسانی ان کے ادراک سے عاجز و در ماندہ ہے۔

(۳) فضیلت اصلی: صاحب فضیلت کو یہ شرف و فضل بلا کسی واسطہ کے اصالتاً حاصل ہوا ہو جیسے حجر اسود کہ اسکی فضیلت اصلی ہے۔ کیونکہ اس میں کسی واسطہ کا دخل نہیں ہے۔

(۴) فضیلت تبعی: جو صاحب فضیلت کو کسی واسطہ اور وسیلہ سے حاصل ہوئی جیسے

صاحبزادہ رسول حضرت ابراہیم کی بزرگی آنحضرتؐ کے واسطہ اور طفیل سے ہے۔
 فضیلت اختصاصی کی اس تفصیل سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ فضیلت کی اس قسم
 میں مدار فضیلت حق جل مجدہ کی تخصیص پر ہے عمل یا کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

(۲) فضیلت اکتسابی

یہ فضیلت اطاعت و عبادت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اور فضیلت کی پہلی قسم یعنی
 اختصاصی کے بالمقابل اس کا دائرہ محدود اور تنگ ہے کیونکہ اس کا مدار اعمال پر ہے لہذا یہ
 انہیں لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو عمل کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہوں ان کے علاوہ
 کسی کو حاصل نہیں ہوگی اور اہل عمل کی صرف تین جماعتیں ہیں، ملائکہ، جنات اور انسان۔
 یہ فضیلت بظاہر عمل کے معاوضہ کے طور پر عطا کی جاتی ہے لیکن اگر وقت نظر سے دیکھا جائے
 تو اس کا منہا بھی وہی فضیلت اختصاصی ہی ہے جیسا کہ آئندہ کی تفصیلات سے معلوم ہوگا۔
 اختلاف اور نزاع کا محل یہی فضیلت اکتسابی ہے۔ فضیلت اختصاصی میں کسی
 اختلاف کی گنجائش نہیں کیونکہ اس کے ثبوت کے لئے کتاب و سنت کا بیان کافی ہوتا ہے۔
 اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تمام حضرات صحابہ کو پوری امت پر فضیلت
 اختصاصی حاصل ہے جس کا ثبوت ذیل کی حدیث سے ہو رہا ہے ”اختار اللہ لی
 اصحابا واصحابا وانصارا“ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اصحاب، رشتہ دار اور مددگار کا
 انتخاب فرمایا ہے اور یہ اختصاصی بزرگی آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کو
 بھی حاصل ہے۔ لیکن یہاں گفتگو امت کے مقابلے میں حضرات صحابہ کی فضیلت کے
 اثبات میں نہیں ہے وہ تو حضرت شارع علیہ السلام کے فرمودات سے ثابت ہے بلکہ اس
 وقت تو خود حضرات صحابہ کے درمیان فرق مراتب کی وضاحت مقصود ہے۔ کیونکہ محل
 اختلاف یہی امر ہے۔

بعض احادیث سے بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان حضرات میں سے ایک کو
 دوسرے پر جو فضیلت اور بزرگی دی گئی ہے۔ اس کا تعلق فضیلت اختصاصی سے ہے۔ لیکن

آیات قرآنیہ میں غور کرنے اور احادیث پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اکتسابی ہی ہے۔ ہاں ترتیب خلافت میں اگر بعض خلفاء کی بعض پر تقدیم کو فضیلت اختصاصی میں شمار کیا جائے تو مناسب ہے۔ جس پر حدیث عائشہ صدیقہؓ ”فابی علیّ الا تقدیم ابی بکر“ (آنحضرتؐ نے حضرت ابوبکرؓ کے بجائے کسی کی تقدیم کو پسند نہیں کیا) کے علاوہ دیگر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔

فضیلت اکتسابی کی قسمیں

فضیلت اکتسابی کی بھی چند قسمیں ہیں۔ اب ان اقسام پر بغور نظر ڈال کر محل اختلاف میں جو قسم قابل اعتبار ہو اس کو جاری کرنا چاہئے تاکہ فضیلت اکتسابی کے مصداق کی تعیین ہو جائے اور اختلاف ختم ہو اس سلسلہ میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل پر سات وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے ان سات وجوہ کے علاوہ کوئی اور وجہ اور صورت مدار فضیلت نہیں ہو سکتی۔

وجوہ مدار فضیلت یہ ہیں (۱) ماہیت عمل (۲) لمیّت عمل (۳) کیفیت عمل (۴) کمیت عمل (۵) زمان عمل (۶) مکان عمل (۷) امور خارجہ۔ سطور ذیل میں ان ساتوں وجوہ کی قدرے وضاحت پیش کی جا رہی ہے تاکہ بات منقح ہو کر سامنے آجائے۔

ماہیت عمل: یعنی خود عمل اپنی ذات و صفت کے اعتبار سے دوسرے عمل پر فوقیت رکھتا ہو جیسے فرائض کی فوقیت نوافل پر۔ لہذا دو آدمیوں میں ایک جملہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور دوسرا بعض کو بجالاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے مگر ساتھ ہی نوافل کا بھی پابند ہے، یا دونوں تمام فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی کثرت سے نوافل بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک کی نوافل دوسرے سے بڑھی ہوئی ہیں، یا ان میں سے ایک نماز کے اندر تلاوت، تسبیح اور حمد و ثنا کثرت سے کرتا ہے اور دوسرا خارج صلوٰۃ ذکر و اذکار کی کثرت رکھتا ہے، یا دو شخصوں میں سے ایک جہاد میں جان کی پرواہ کئے بغیر دشمنوں کی صفوں میں گھس کر داد شجاعت دیتا ہے، اور دوسرا مجاہدین کی مدد رسانی اور ان کے آس پاس سے دشمنوں کو دور

رکھنے میں کوشش کرتا ہے، یا ایک جہاد میں مصروف رہتا ہے اور دوسرا جہاد کے بجائے نماز و روزہ اور دیگر عبادات میں لگا رہتا ہے۔ غرض ان تمام صورتوں میں اول دوسرے کے مقابلے میں افضل مانا جائے گا کیونکہ پہلے کا عمل ذاتی طور پر دوسرے کے عمل سے افضل اور اعلیٰ ہے۔

(۲) لمیت عمل: عمل کی غایت و غرض جسے عرف شرع میں نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص صرف رضائے الہی اور خوشنودی مولیٰ کی نیت سے عمل کرتا ہے اس کے سوا اس کی کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بھی وہی عمل کرتا ہے مگر اس کے اخلاص نیت میں کمی ہے کہ رضائے الہی کے ساتھ اس کی نظر دنیوی منافع و مصالح پر بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا عمل حسن نیت اور کمال اخلاص کی بناء پر دوسرے سے افضل ہوگا۔

(۳) کیفیت عمل: یعنی عمل کو اس کے تمام آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ انجام دینا۔ مثلاً ایک شخص ہر عمل کو اس کے جملہ واجبات و سنن اور آداب و حقوق کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا ان کی پوری رعایت نہیں کرتا ہے۔ یا ایک شخص کا عمل ہر قسم کے گناہوں کی مصاحبت اور تلویت سے پاک و صاف ہے اور دوسرا عبادت و ریاضت کے ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، یا ایک شخص حضور قلب اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور دوسرا بے توجہی اور بے التفاتی کے ساتھ، یا ایک شخص وضو کے ساتھ ذکر و تلاوت کرتا ہے اور دوسرا بے وضو ہو کر۔ ان تمام صورتوں میں پہلا عمل اپنی کیفیت کی بناء پر دوسرے عمل سے بڑھ جائے گا۔

(۴) کمیت عمل: عمل کی مقدار و تعداد کے لحاظ سے افضلیت کا ثبوت۔ مثلاً دو شخص فرائض کی ادائے گی میں برابر ہوں لیکن ان میں سے ایک کی نفلیں دوسرے سے زائد ہوں تو اس زیادتی مقدار کی بناء پر اسے افضلیت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دو اصحاب بیک وقت مشرف بہ اسلام ہوئے اور ساتھ ہی ہجرت بھی کی پھر ان میں سے ایک صاحب کسی جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے حیات سے رہے۔ ان دونوں حضرات کے

متعلق ایک سلسلہ گفتگو میں بعض حضرات صحابہ نے کہا کہ شہید کا مقام و مرتبہ اپنے ساتھی کے اعتبار سے بلند ہے آں حضرتؑ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا ”فاین صلوتہ بعد صلوتہ و صیامہ بعد صیامہ“ (شہید کے بعد زندہ رہنے والے کی نماز اور روزے کہاں جائیں گے، مطلب یہ تھا کہ اگر ایک کو شہادت کا شرف حاصل ہے تو دوسرے کے لئے زیادتی صلوٰۃ و صوم کی فضیلت متحقق ہے۔ اس لئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔

(۵) زمان عمل۔ یعنی کبھی وقت کے لحاظ سے عمل کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً ابتداء اسلام میں یا مسلمانوں کی زبوں حالی کے وقت جہاد اور صدقہ و خیرات کرنا یقینی طور پر اس جہاد اور صدقہ و خیرات سے افضل ہوگا جو اسلام کی شوکت اور مسلمانوں کے استغناء کے زمانہ میں کیا جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر آں حضرت نے صحابہ سابقین رضی اللہ عنہم کی دیگر حضرات پر افضلیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”لو انفق احدکم مثل أحد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ“ (یعنی بالفرض اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جب بھی وہ ثواب میں ان حضرات کے ایک مد (تقریباً آدھ سیر) بلکہ نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا) اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں زمان عمل کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ ”لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا“ (فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے اعتبار سے اعلیٰ و ارفع ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق و جہاد کیا)

اسی طرح تنگ دستی اور احتیاج کی حالت میں یا صحت و تندرستی کے وقت اللہ کے راستہ میں ایک روپیہ خرچ کرنا ثروت و تمول کی حالت میں کثیر رقم صدقہ کرنے اور بیماری اور حیات سے ناامیدی کی حالت میں ہزاروں کی وصیت سے بہتر ہوگا۔ یوں ہی جو فرائض اور عبادات، خوف، مرض، سفر، مشقت، قلت فرصت اور کثرت موانع کے وقت ادا کی جائیں وہ اطمینان و راحت اور صحت و فراغت کے وقت کی عبادتوں سے افضل قرار پائیں

گی چنانچہ ارشاد ہے عمرہ فی رمضان يعدل بحجة ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة مما سواه ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه۔ (ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس مبارک مہینہ میں نفلی عبادت بجالائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کی طرح ہوگا اور اس ماہ کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہوتا ہے) اسی طرح فرمایا گیا کہ ”افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم“ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین ماہ محرم (عاشورہ محرم) کے روزے ہیں۔ اسی طرح اشہر حرام (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے) میں دیگر مہینوں کے اعتبار سے اعمال کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

(۶) مکان عمل۔ یعنی عبادت کے مکان و محل کے اعتبار سے بھی فضائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو نماز مسجد حرام یا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں پڑھی جائے وہ دیگر مقامات میں ادا کی ہوئی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح دارالحرب میں جہاد کے موقع پر روزہ رکھنا دوسرے مقام کے روزہ سے افضل ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے ”من صام يوماً في سبيل الله حرم الله على النار“ (جس شخص نے جہاد کے موقع پر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے)

(۷) امور خارجی۔ عمل کے ساتھ خارج سے کوئی ایسی چیز آ کر مل جائے جس سے عمل کے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سبب خارجی کبھی تو خود عمل کرنے والے کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اور کبھی عمل کرنے والے کے ساتھ کسی دوسرے کی شرکت و مقارنت اضافہ فضیلت کا سبب ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی (.....) کی ایک رکعت غیر نبی کی ہزاروں رکعتوں سے افضل ہوتی ہے۔ نبی و رسول کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز دیگر نمازوں کے مقابلہ میں بدرجہا اعلیٰ ہوگی۔ اسی بناء پر وہ صدقہ و خیرات اور روزہ و جہاد جو خود نبی کریم..... سے عمل میں آئے یا آپ..... کی معیت و صحبت میں حضرات صحابہؓ سے وقوع پذیر ہوئے۔ دیگر صدقات، صیام اور جہاد سے ہزاروں درجہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی اصول کے پیش

نظر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اپنے ان اعمال و عبادات کو جو آں حضرت کے بعد انجام دیئے تھے وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو درجہ اور مقام آپ کی معیت و صحبت میں کئے ہوئے اعمال کو دیتے تھے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کے اشارات موجود ہیں چنانچہ ایک جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَوْلِيَّكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (لیکن رسول خدا اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کیا انھیں کے لئے تمام بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں)

اسی سے ابوہاشم جبائی (معتزلی) کا یہ نظریہ کہ ”اگر کسی شخص کو طویل عمر مل جائے تو اس کے اعمال نبی کے اعمال کے برابر ہو سکتے ہیں“ پادر ہوا ہو جاتا ہے علاوہ ازیں اس تفصیل سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آشکارا ہو گئی کہ — جماعت صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک، ابوامامہ باہلی، عبداللہ بن بشیر، عبداللہ بن الحارث، سہل بن اسعد ساعدی اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم جنھوں نے طویل عمریں پائیں اور کثرت سے اعمال خیر کئے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ بن الجراح، زید بن حارثہ، جعفر بن ابوطالب، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، سعد بن معاذ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے حالانکہ اول الذکر حضرات میں سے بعض ثانی الذکر حضرات کے بعد لگ بھگ اسی نوے سال تک حیات رہے اور طاعات و عبادات میں لگے رہے۔ لہذا یہ بات پورے یقین و وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ جو شخص آں حضرت کی وفات کے وقت دوسروں سے افضل تھا، آں حضرت کی وفات کے بعد دوسرے لوگ اعمال کے ذریعہ اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

ثمرہ فضیلت

فضیلت خواہ اختصاصی ہو یا اکتسابی اس سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں: اول یہ کہ

اللہ تعالیٰ دنیا میں مفضول یعنی کم درجہ رکھنے والے پر افضل کی تعظیم و تکریم واجب کر دیتے ہیں۔ اس عزت افزائی میں تمام افاضل اور بلند درجہ کے حاملین شریک ہیں چاہے وہ جمادات، حیوانات اور اعراض سے تعلق رکھتے ہوں جیسے خانہ کعبہ، حجر اسود، مساجد، یوم جمعہ، ماہ رمضان اور ناقہ حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ۔ یا انسان اور ملائکہ کی جماعت سے متعلق ہوں جیسے حضرات انبیاء، صحابہ کرام، ازواج مطہرات وغیرہ کہ حکم تعظیم ان سب کو عام ہے اور ان میں سے سب ہی کی تعظیم و تکریم واجب ہوگی۔

اور فضیلت کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں انھیں قرب و منزلت کے اس اعلیٰ و ارفع مقام سے سرفراز کیا جائے گا کہ ان سے کم مرتبہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو سکے گا فضیلت کے یہ دونوں ثمرات چونکہ جنات اور انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے اسی وجہ سے ان دونوں (جن و انس) کے سوا فضیلت اکتسابی کا ثبوت کسی چیز میں نہیں پایا جاتا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ دخول جنت بھی کبھی محض اختصاصی طور پر بغیر کسی عمل کے ہوتا ہے جیسے عام مؤمنین اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے کمسن بچے کہ انھیں بغیر کسی عمل کے جنت عطا کی جائے گی۔

اور فضیلت کے اس نتیجہ سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شریعت نے جن چیزوں کی تعظیم و تکریم کا حکم ہمیں دیا ہے وہ سب کی سب صاحب فضیلت ہیں۔ اس موقع پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ”کافر والدین کی تعظیم کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حالانکہ ان کے اندر قطعاً کوئی فضیلت نہیں ہے“ کیونکہ شریعت کی جانب سے ہمیں کافر والدین کی جس تعظیم کا حکم ہوا ہے وہ حقیقت میں تعظیم نہیں ہے؛ بلکہ حسن سلوک اور مروت کا معاملہ ہے اور کسی کے ساتھ مروت اور حسن سلوک سے پیش آنے کے لئے اس کا صاحب فضل ہونا ضروری نہیں ہے۔

مدار فضیلت اور اس کے ثمرات و نتائج کی وضاحت کے بعد اب حضرات صحابہ اور ازواج مطہرات و اولاد اطہار کے مابین فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و بزرگی محقق طور پر معلوم کرنے کے لئے درج ذیل مقدمات اور اصول کو پیش نظر رکھنا ضروری

ہوگا کیونکہ ان مقدمات کو ذہن نشین کئے بغیر اس مقدس جماعت کے باہمی فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و برتری کا صحیح طور پر معلوم کرنا نہایت دشوار ہے۔

مقدمہ ۱۔ ازواج مطہرات کی عظمت۔ یہ امر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی عظمت و کبریائی کے بعد رسول خدا کی تعظیم و تکریم واجب ہے، اور صرف تعظیم ہی نہیں بلکہ تعظیم کا وہ درجہ مطلوب ہے جس میں حضرات انبیاء کے سوا کوئی اس تعظیم و تکریم میں ان کا شریک و سہیم نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد آں حضرت کی ازواج مطہرات کا استحقاق تعظیم نص قرآن سے اس طور پر ثابت ہے کہ دوسرے لوگوں کے لئے اس طرح کا استحقاق ثابت نہیں۔ ارشاد حق جل مجدہ ہے ”الْنبیُّ اُولٰٓئِیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجِهِ اَمَّهَاتُهُمْ“ نبی (.....) مؤمنین کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں مؤمنین کی مائیں ہیں۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے حق میں نبی کریم کی صحبت کی فضیلت اکثر حضرات صحابہ کے اعتبار سے قوی تر ہے کیونکہ ان کی صحبت بلحاظ عام صحابہ کی صحبت کے ایک بلند مقام کی حامل ہے اس کے علاوہ امت کی دینی ماں ہونے کی ... خصوصیت نے ان کے استحقاق تعظیم کو مزید دو بالا کر دیا ہے۔

مقدمہ ۲۔ جس وقت کسی ایک کی دوسرے پر فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو تو اس وقت جہت فضیلت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا کیونکہ دو چیزوں کے درمیان ایک کی دوسرے پر فضیلت اسی وقت متحقق ہو سکتی ہے جبکہ دونوں میں جہت فضیلت ایک ہو اور پھر اس جہت میں ان کے اندر کمی و بیشی ہو اور اگر دونوں کے فضائل مختلف جہت سے ہوں تو ان میں باہم تفاضل اور ایک کی دوسرے پر بڑائی متحقق نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ رمضان المبارک افضل ہے یا ناۃ حضرت صالح بہتر ہے درست نہ ہوگا۔ کیونکہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کی وجہ فضیلت اور ہے اور رمضان المبارک اور ناۃ حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ فضیلت اور۔ البتہ اگر یہ پوچھا جائے کہ ناۃ حضرت صالح افضل

ہے یا آں حضرت..... کی اونٹنی عضباء تو اس کے جواب میں ناقہ صالح یا ناقہ عضباء کہنا صحیح ہوگا کیونکہ دونوں میں جہت فضیلت متحد ہے اب جس کے اندر یہ جہت قوی ہوگی اسے اپنے مقابل پر فضیلت ہوگی۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ آں حضرت..... کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں ثابت نہ ہوگی کیونکہ دونوں حضرات کے درمیان وجہ فضیلت مختلف ہے۔ کہ حضرت ابراہیمؑ کی فضیلت کسی عمل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محض اختصاصی ہے۔

مقدمہ ۳۔ جنت میں درجات کی بلندی کبھی کسی کی تبعیت اور طفیل میں ہوتی ہے جیسے آنحضرت..... کی کمسن اولاد کے مدارج کی بلندی آں حضرت..... کی تبعیت اور طفیل میں ہے اس طرح کی بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر فضیلت کو ثابت نہیں کرتی یعنی جو فضیلت عمل اور طاعت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اس سے یہ بلندی درجات کی فضیلت جو کسی کے طفیل میں حاصل ہوتی ہے اعلیٰ اور افضل نہیں ہوگی۔

اور کبھی یہ بلندی درجات اصالتہ اپنے عمل کے مقابلہ میں حاصل ہوتی ہے یہ بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر فضیلت کو ثابت کرے گی مثلاً دو آدمیوں کو ان کے عمل کے عوض میں بلند درجہ ملا ہے لیکن ان میں سے ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہے تو یہ بلندی درجات اس فضیلت اکتسابی کے مقابلہ میں فضیلت پر دلالت کرے گا جس کے عوض میں کم تر درجہ حاصل ہوا ہے۔

اسی طرح جنت میں داخل ہونا، حوض کوثر پر پہلے پہنچنا یا حساب و کتاب میں سابق ہونا بھی انہیں دو قسموں پر ہے یعنی کسی کو یہ امور تبعاً حاصل ہوں گے اور کسی کو اصالتہ اپنے عمل کے بدلہ میں پہلی قسم فضیلت اکتسابی پر فضیلت کو ثابت نہیں کرے گی دوسری قسم اس فضیلت پر دلالت کرے گی۔ چنانچہ انہیں امور مذکورہ (یعنی شفاعت و حساب و کتاب اور حوض کوثر پر پہنچنے وغیرہ) میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حضرات انبیاء پر تقدم آں حضرت..... کی تبعیت اور طفیلی ہونے کے طور پر ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے ”ہُمْ

وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ“ وہ لوگ اور ان کی بیویاں جنت کے سایہ میں آراستہ تختوں پر مسند نشیں ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ”وَالْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ“ ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو لاحق کر دیا۔ لہذا یہ تقدم وسبق حضرات انبیاء کے مقابلہ میں امت محمدیہ کی فضیلت پر دلالت نہیں کرے گا۔

مقدمہ ۴ سیادت (سرداری) اور فضیلت دوالگ الگ حقیقتیں ہیں کیونکہ سیادت تو صاحب سیادت کی ذاتی شرافت کو بتاتی ہے۔ لہذا آں حضرت..... کی اولاد اطہار اس ذاتی بزرگی کی بناء پر جو انھیں حاصل ہے سادات اور سردار ہیں اور فضیلت کا مدار عمل کی جزا پر ہے یعنی صاحب عمل کو فضیلت بطور عمل کی جزاء کے عطا ہوتی ہے۔

اسی طرح امارت کے لئے فضیلت لازم نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اعلیٰ کے مقابلہ میں ادنیٰ کو امارت مل جاتی ہے چنانچہ حضرت عمرو بن عاص کی امارت کے وقت حضرت عمر فاروق کو ان کی اطاعت کے لئے مامور کیا جانا اس کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت کے موقع پر اکابر صحابہ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی وغیرہ رضی اللہ عنہم کو ان کی اطاعت پر مامور کیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ کسی شخص کی اطاعت کا کسی پر واجب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت واجب کی گئی ہے وہ اطاعت گزاروں سے افضل اور بزرگ تر ہے۔

مقدمہ ۵ جس وقت فضیلت کی مذکورہ سات وجوہ میں باہم تعارض واقع ہو جائے تو کتاب و سنت کی روشنی میں طے کر لینا چاہئے کہ ان متعارض وجوہ میں سب سے زیادہ قابل اہمیت اور لائق اعتبار کون سی وجہ ہے چنانچہ شریعت سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ کیفیت عمل کے مقابلہ میں کمیت (مقدار) عمل کا چنداں لحاظ نہیں ہے۔ اسی طرح خود کمیت و کیفیت کا زمان عمل کے مقابلے میں کم درجہ ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ“ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہوں گے۔ اور احادیث صحیحہ سے یہ امر واضح ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اعمال آں حضرت.....

کی معیت اور صحبت میں کئے ان کے مقام و مرتبہ کو ان کے بعد کے اعمال نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات بھی قطعی طور پر معلوم ہے کہ آں حضرت کے عمل کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کرام جس عمل میں آں حضرت کے ساتھ شریک رہے ہوں اس کے مقام و مرتبہ تک کسی دوسرے عمل کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ شرکت جماعت کی بناء پر ایک نور وحدانیت پیدا ہو جاتا ہے جس سے صحابہ کا عمل آں حضرت کے ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے مرکب دواؤں میں مزاج کی ایک کیفیت وحدانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مرکب کے ہر ہر جز میں باہمی تشابہ رونما ہو جاتا ہے۔ (نماز جماعت کی مشروعیت کی ایک اہم ترین وجہ یہی ہے) اس اعتبار سے تمام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو پوری امت پر عظیم بزرگی اور فضیلت حاصل ہے پھر اس مقدس اور پاکباز جماعت کے درمیان حسب تصریح آیت کریمہ ”لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ“ الخ سبقت تقدم کا اعتبار ہوگا کہ جو حضرات پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے وہ بعد والوں سے افضل ہوں گے کیونکہ جس قدر زمانی تقدم اور سبقت ہوگی اسی قدر... اسلام کی نصرت، تائید اور تقویت کی احتیاج بھی زیادہ ہوگی چنانچہ ایک موقع پر آں حضرت نے دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”فقال صدقت وقلتم كذبت“ انھوں نے (ابوبکر صدیق) ابتداء میں میری تصدیق کی اور تم لوگوں نے اس وقت میری تکذیب کی۔ اس اعتبار سے وہ حضرات صحابہ جو ہجرت سے پہلے مکی زندگی ہی میں اعمال اسلامی پر عمل پیرا تھے ان حضرات سے افضل ہوں گے جو اس کے بعد ان اعمال پر کار بند ہوئے مثلاً ابوبکر صدیق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عثمان بن مظعون، طلحہ، زبیر، مصعب بن عمیر، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، سعید بن زید، زید بن حارثہ، ابوعبیدہ، بلال، سعد، عمار بن یاسر، ابوسلمہ بن الاسد، عبداللہ بن جحش وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین جو بالکل ابتداء ہی میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ دوسروں سے زیادہ افضل ہوں گے۔ ان کے بعد ان حضرات کا درجہ ہوگا جنھوں نے ہجرت سے پہلے عقبہ اولیٰ میں شرف بیعت حاصل کیا، پھر عقبہ ثانیہ میں بیعت کرنے والے حضرات ہوں گے، پھر غزوہ بدر میں

شریک ہونے والے حضرات کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ پھر غزوہ بدر کے بعد دیگر غزوات میں شرکت کرنے والے تاریخ و سن کی ترتیب کے موافق ایک دوسرے سے افضل ہوں گے۔ یہ سلسلہ غزوہ حدیبیہ تک جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ ان تمام غزوات میں شریک ہونے والوں پر سیکنہ کا نزول اور ان کے قلوب کا پاک و صاف ہونا حسب تصریح قرآن مجید ثابت ہے۔ لیکن غزوہ حدیبیہ کے بعد کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں شرکت کو معیار فضیلت قرار دیا جائے کیونکہ اس کے بعد تمام غزوات میں منافقین بھی شریک ہوئے ہیں۔

افضل کی تعین کا طریقہ

ان مقدمات کی تفصیلات کے بعد ہمارے لئے اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سب سے افضل کون بزرگ ہیں اور اس ساری خامہ فرسائی کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ اختلاف اور نزاع اسی مسئلہ میں ہے کہ حضرات خلفاء اربعہ میں افضلیت کے مقام پر کون فائز ہے، اولیت سابقیت اور قدیم الایمان ہونے کی صفت میں تو یہ چاروں حضرات باہم مشترک اور مساوی ہیں اور دوسرے اکثر حضرات صحابہ سے اس شرف میں سبقت اور تقدم رکھتے ہیں۔ اس لئے اس کے اعتبار سے کسی ایک کو دوسرے پر افضلیت نہیں دی جاسکتی۔ لہذا ان حضرات کے درمیان فرق مراتب کی تعیین میں ہمیں دو چیزوں کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ کیونکہ افضل و اعلیٰ کو متعین کرنے کی بس یہی صورت ہے اول نبی کریم..... کی احادیث پاک دوم ان حضرات کے احوال و اعمال کی تلاش و جستجو، یعنی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حضرات کے بارے میں آنحضرت..... کے جوارشادات ہیں ان میں سے کس کی سب پر فضیلت اور بزرگی بیان کی گئی ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ احادیث سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کیوں کہ اس سلسلہ کی احادیث باہم متعارض ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ باہمی تعارض اس وقت پیش آتا جبکہ دو اصحاب کے بارہ میں ایک ہی مفہوم کے الفاظ وارد ہوئے ہوں اور ان سے دونوں کی بزرگی اور بڑائی یکساں طور پر ثابت ہوتی ہو حالانکہ احادیث کے مطالعہ سے

یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ایسا نہیں ہے کیونکہ حضرات شیخین (صدیق اکبر و فاروق اعظم) رضی اللہ عنہما کے لئے احادیث میں لفظ ”افضل و خیر“ آیا ہے اور سیادت احبیت، اور شرف کے الفاظ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہراء، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کے متعلق وارد ہوئے ہیں اور گزشتہ تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ الفاظ فضیلت اختصاصی کو ظاہر کرتے ہیں اور ”افضل“ و ”خیر“ سے فضیلت اکتسابی و جزائی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے ان روایات میں سرے سے تعارض ہی نہیں ہے۔

اعمال کی تحقیق اور حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا اثبات

دوسرا طریقہ جس کی روشنی میں کسی کی، افضلیت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے وہ احوال و اعمال کی تحقیق و تفتیش ہے شریعت نے جن اعمال کی وجہ سے کسی کو مستحق فضیلت اور بزرگی قرار دیا ہے ان میں اہم ترین حسب ذیل ہیں:

(۱) جہاد (۲) علم (۳) تقویٰ (۴) زہد (۵) انفاق فی سبیل اللہ (۶) حسن سیاست۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان اوصاف و اعمال میں حضرات خلفاء اربعہ میں سے کس کا درجہ بلند ہے، پھر اسی کی روشنی میں اس اختلافی مسئلہ میں فیصلہ ہوگا۔

(۱) جہاد، اسلام میں جہاد ایک عظیم فریضہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت و فضیلت کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، اسی لئے ان اعمال میں جو مدار فضیلت ہیں یہ ایک اہم ترین عمل ہے، جہاد کی تین قسمیں ہیں: (۱) جہاد باللسان، زبان سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ اسلام کی اشاعت کی سعی و کوشش بجالانا (۲) جہاد بالرأی، یعنی عقل و تدبیر اور رائے و مشورہ سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت اور استحکام پیدا کرنا، اور حکمت عملی سے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھانا اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا۔ (۳) جہاد بالید۔ تیر و تلوار وغیرہ سے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا اور حرب و ضرب کے ذریعہ اشاعت اسلام کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنا اور اسلام کی سر بلندی کی کوشش کرنا۔

یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت شجاعت اور بہادری میں تمام انسانوں سے بڑھے ہوئے تھے اور یہ بات بھی متحقق ہے کہ آنحضرت کی پوری زندگی جہاد باللسان اور جہاد بالرائے میں گزری ہے۔ جہاد بالید میں آپ مشغول نہیں ہوئے (الّا نادراً)، اس لئے جہاد کی پہلی دو قسمیں تیسری اور آخری قسم سے لازمی طور پر اعلیٰ اور افضل ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ،

آپ نے اعلیٰ و افضل کو چھوڑ کر ادنیٰ اور کمتر کو اختیار فرمایا اور یہ ممکن نہیں تاریخ و سیر اور آثار و احادیث سے ثابت ہے کہ جہاد باللسان اور جہاد بالرائے میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم تمام حضرات صحابہ پر سبقت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ (رضی اللہ عنہم) جیسے اجلہ صحابہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے جس سے اسلام کی ترقی اور اشاعت کی راہیں کھلیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو جو عزت و شوکت حاصل ہوئی ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے، آپ کے اسلام سے پہلے مسلمانوں کی کس مپرسی اور بیچارگی کا یہ عالم تھا کہ آزادی کے ساتھ وہ اسلامی شعائر کی بجا آوری نہیں کر سکتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت فاروق اعظم زمرہ اسلام میں شامل ہوئے اسی دن سے مسلمان اعلانیہ طور پر اسلامی عبادات و اعمال کو ادا کرنے لگے۔

رائے اور مشورہ میں بھی یہ دونوں حضرات ہمیشہ آنحضرت کے مشیر اور وزیر کی حیثیت سے آپ کے شریک رہے اور کوئی غزوہ اور مہم ان دونوں حضرات کے مشورہ کے بغیر واقع نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں آنحضرت کی زندگی میں مسلمانوں کے اندر اجتماعیت و استحکام پیدا کرنے اور مشرکین کی صف میں انتشار و اختلال برپا کرنے میں ان دونوں حضرات نے دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں یہاں تک کہ مشرکین بطور خاص ان ہر دو بزرگوار کے وجود سے نہایت خائف اور بدل و جان ان کی ہلاکت کے آرزو مند و خواہاں تھے چنانچہ غزوہ احد کے آخر میں ابوسفیان نے حضرات

صحابہ میں سے انھیں دونوں حضرات کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ دونوں ہلاک ہو گئے یا زندہ ہیں؟ ان تفصیلات سے محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا جہاد دوسرے حضرات صحابہ مثلاً حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابوطحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سماک بن حرب رضی اللہ عنہم اجمعین کے جہاد سے افضل اور اعلیٰ ہے اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تیسری قسم یعنی جہاد بالید میں بھی مشارکت حاصل ہے کمائدل علی ذلک التوارخ۔

(۲) علم - فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب علم بھی ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (آپ کہہ دیجیے کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہیں؟)

کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ میں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ علمی اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علم کی زیادتی کا پتہ دو طریقہ سے لگایا جاسکتا ہے: اول کثرت روایات حدیث اور دوسرے آنحضرت کا کسی کو ایسا کام سپرد کرنا جو علم سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ نبی کریم کسی کام کی ذمہ داری اسی شخص کے سپرد کرتے تھے، جو اس کا سب سے زیادہ اہل اور مستحق ہوتا تھا۔ اور یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز، حج اور جہاد میں امام اور امیر بنایا ہے اور حضرت فاروق اعظم کو صدقات و زکوٰۃ کی وصولیابی کے لئے عامل مقرر فرمایا ہے، علاوہ ازیں کتب احادیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ صدقات سے متعلق اکثر روایتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کے واسطے سے امت تک پہنچی ہیں۔ مسائل زکوٰۃ کی تشریح و تفصیل انھیں سے منقول ہے اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں جو حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے منقول ہے وہ محدثین کے نزدیک درجہ صحت تک نہیں نہیں پہنچ سکی ہے مزید براں اس میں ایک ایسا وہم موجود ہے جس کی بناء پر علماء اسلام میں سے کسی نے اسے اپنا معمول نہیں بنایا۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ حضرات شیخین سفر و حضر ہر موقع پر آنحضرت کے رفیق صحبت و شریک مشورہ رہتے تھے اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر حضور انہیں اپنا مشیر و وزیر نہیں بنا سکتے تھے

پھر آنحضرت کی صحبت و رفاقت جس قدر دراز ہوگی اسی اعتبار سے احکام و فتویٰ کی معلومات میں زیادتی ہوگی۔

رہا معاملہ کثرت روایات و فتویٰ کا تو چونکہ آنحضرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندگی کا بہت ہی کم موقع ملا اس کے علاوہ آپ کا دور صحبت نبوی سے بالکل قریب اور متصل تھا اس لئے لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی چنداں ضرورت بھی نہیں تھی پھر آپ حج وغیرہ کے علاوہ کبھی مدینہ سے باہر سفر میں بھی نہیں نکلے کہ دور دراز مقامات کے لوگ آپ سے روایت حاصل کرتے کثرت روایت کے ان موانع کے باوجود ایک سو پینتالیس احادیث صحیحہ، آپ کے واسطے سے مروی ہیں جنہیں کبار صحابہ نے آپ سے روایت کیا ہے جس میں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آں حضرت کی وفات کے بعد تقریباً تیس (۳۰) سال، تک حیات رہے، طول طویل اسفار بھی کئے اور عہد نبوت سے بعید ہونے کی بناء پر لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی احتیاج بھی زیادہ تھی کثرت روایت کے ان اسباب و مواقع کے باوجود آپ کی کل مرویات صحیحہ کی تعداد پانچ سو چھیاسی (۵۸۶) سے زائد نہیں ہے۔ لہذا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت حیات سے دیگر حضرات صحابہ کی مدت حیات کا موازنہ کیا جائے اور آپ کے عہد کے مواقع روایت سے دوسروں کے مواقع روایت کا مقابلہ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا علمی مقام دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت بلند ہے اسی پر ان کے فتویٰ کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔

اور کمال علمی میں یہی مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کیوں کہ ان کی مرویات مسندہ کی تعداد پانچ سو سونتیس (۵۳۷) ہے اور فتاویٰ تو ان کے بے شمار ہیں حتیٰ کہ ہر مسئلہ فقہیہ میں ان کا فتویٰ موجود ہے علاوہ ازیں عقائد، تفسیر اور تصوف کے باب میں بھی آپ نے داد تحقیق دی ہے اور اپنے پیچھے ان موضوعات پر ایک اچھا خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف

”ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء“ میں ان تمام روایات کو جمع کر دیا ہے جو ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ بات متحقق ہے کہ حضرت کے بعد حضرت فاروق اعظم سے تقریباً سترہ (۱۷) سال زیادہ حضرت علی کو دنیا میں رہنے کا موقع ملا ہے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کی وفات یکم محرم ۲۴ھ کو ہوئی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کی وفات کا سانحہ ۴۰ھ میں پیش آیا۔ مگر اس مدت دراز کے حاصل ہونے کے باوجود حضرت فاروق اعظم کی مرویات سے ان کی مرویات صرف انچاس (۴۹) زائد ہیں۔ اور اگر حضرت فاروق اعظم کی متانت تقریر، قوت تفہیم اور حسن تعلیم کو سامنے رکھا جائے تو دونوں حضرات کے درمیان نمایاں تفاوت نظر آئے گا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں کوئی اختلافی مسئلہ منقح اور طے نہ ہو سکا برخلاف اس کے حضرت فاروق کے عہد میں بہت سارے مسائل طے ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے بہ نسبت حضرت فاروق اعظم کا علم کئی گنا زیادہ تھا اور یہ حقیقت اس وقت اور منقح ہو کر سامنے آجائے گی جب دونوں حضرات کے مسانید و فتاویٰ کا باہم موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔

علم کا ایک اہم ترین شعبہ علوم قرآن ہے اس باب میں بھی حسب تصریح مؤرخین و محدثین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس فن میں تینوں حضرات کا درجہ مساوی اور برابر ہے۔ البتہ قرأت قرآن، کتابت قرآن، قرآن کے الفاظ کی حفاظت اور امت کو ایک قرأت پر جمع کرنے کے سلسلہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان تینوں حضرات پر سبقت حاصل ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ تمام مساعی جمیلہ حضرات شیخین ہی کے جمع کردہ مصحف کی روشنی میں انجام دی ہیں اس لئے اس امر میں بھی حضرات شیخین ہی کو اولیت کا شرف حاصل ہے پھر آنحضرت کا امامت نماز کیلئے حضرت صدیق اکبر کو منتخب فرمانا بھی یہی بتاتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ علم و قرأت اور فقہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑھے ہوئے نہیں تھے ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے اعلیٰ کو نظر انداز کر کے غیر اعلیٰ کو ترجیح دی جو صاحب نبوت سے بعید ہے۔

(۳) تقویٰ۔ اعمال فضیلت میں ایک اہم ترین عمل اتباع شریعت اور تقویٰ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ”إِنَّ أَكْرَمَ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ“ یقیناً تم میں سے سب سے باعزت اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا متقی ہے کتاب و سنت اور آثار سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک کلمہ بھی کبھی آنحضرت کی مرضی کے خلاف زبان سے نہیں نکالا۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے معاملہ میں اسی طرح حدیبیہ میں صلح کے سلسلہ میں بعض کبار صحابہ نے رائے اور مشورہ کے درجہ میں اختلاف کیا مگر حضرت صدیق اکبر کی رائے ان دونوں موقعوں پر بھی نبی کریم کے موافق رہی حتیٰ کہ ارادہ کے درجہ میں بھی آپ نے آنحضرت کے فرمان کے خلاف کبھی نہیں سوچا اور نہ کبھی آپ کے ارشادات و حرضیات کی تعمیل میں کسی قسم کی سستی و کمزوری گوارا کی یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ان سے آخر دم تک راضی و خوش رہے۔ حضرت فاروق اعظم کی رائے اگرچہ بعض مواقع میں آنحضرت کی رائے سے بظاہر مخالف ہوئی مگر یہ اختلاف رائے تشدد فی الدین اور حمیت اسلامی کی بناء پر پیش آیا۔ جو حقیقتاً عین اتباع و موافقت ہے یہی وجہ ہے کہ آخر میں بذریعہ وحی آپ کی تصویب کی گئی لہذا یہ اختلاف بھی آپ کے مناقب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے معاملہ اور نماز تہجد کی تنقید کے سلسلہ میں مورد عتاب ہو چکے ہیں۔

(۴) زہد۔ مدار فضیلت میں سے ایک عمل زہد اور دنیا سے بے نیازی ہے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ”ازہد الناس علی“ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے زاہد تھے، ہم کہتے ہیں کہ زہد نام ہے دنیا کی لذت سے بے نیاز اور مال و دولت، بیوی، اولاد اور حشم و خدم سے بے رغبت ہونے کا اور یہ بات محقق طور پر معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر جس وقت مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں وہ شہر مکہ کے چند سرمایہ داروں میں سے ایک تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد انھوں نے اپنا سارا سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی میں صرف کر دیا اور ضعفائے مسلمین کی ایک جماعت کو جو غلامی کی دردناک زندگی گزارنے پر مجبور تھی ان کے ظالم و جابر آقاؤں سے انھیں خرید کر آزاد کیا غرضیکہ اسلام اور مسلمانوں کی

امداد و اعانت میں اس طرح بیدریغ مال خرچ کیا کہ ان کے پاس ایک درہم بھی باقی نہ بچا اور اس دنیا سے اس طرح فارغ ہو کر گئے کہ اپنے پیچھے نہ کوئی جائیداد چھوڑی اور نہ زمین۔ زمانہ خلافت میں بھی زہد کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے بطور گزارہ کے بس اتنی رقم لینا قبول کیا کہ کسی طرح گزراوقات ہو جاتی تھی اور اس پر بھی یہ حال تھا کہ جب مال غنیمت وغیرہ سے کوئی رقم ان کے حصہ میں آتی تھی تو بیت المال سے لی ہوئی رقم کے عوض اسے کار خیر میں خرچ کر دیتے تھے۔

زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تھا جس کی شہادت خود حضرات صحابہ نے دی ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جائیداد اور زمین خریدی کھیتیاں اور باغات لگائے اور وفات کے وقت اپنے پیچھے چار بیویاں انیس باندیاں۔ بہت سارے غلام و خدام اور تیس کے قریب اولاد چھوڑی اور اس بڑے کنبہ کیلئے اتنا ترکہ چھوڑا کہ اس کی وجہ سے سب کے سب غنی اور مالدار تھے، قصبہ ینبع میں آپ کی اتنی بڑی جائیداد تھی کہ اس کی پیداوار میں غلہ کے علاوہ ایک ہزار و سق (آج کے حساب سے تقریباً پانچ ہزار ایک سو ترانوے من تیس سیر) کھجور سالانہ پیدا ہوتی تھیں۔ نیز زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ خود دنیا کی لذتوں سے نفع اندوز ہو اور نہ اپنے رشتہ داروں کو اس سے منتفع ہونے کا موقع فراہم کرے اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوقیت حاصل ہے کہ انھوں نے اپنے اعزاء و اقرباء کو حکومت کے عہدوں سے ہمیشہ الگ رکھا، حالانکہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ (بھتیجہ) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر (صاحبزادے) اور حضرت عائشہ صدیقہ (صاحبزادی) جیسے جلیل القدر عالم و فاضل صحابی موجود تھے جو کاروبار حکومت کو چلانے کی پوری صلاحیت و اہلیت رکھتے تھے مگر ان میں سے کسی کو کبھی کوئی منصب نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے قبیلہ بنو عدی میں سے کسی کو حاکم و عامل نہیں مقرر کیا اگرچہ آپ کے خاندان میں بھی حضرت سعید بن زید، ابو جہم بن حذیفہ، خارجہ بن حذیفہ، معمر بن عبد اللہ اور خود آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن عمر حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ

برآہونے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی کوئی عہدہ اور منصب نہیں دیا۔ البتہ اپنے خاندان میں سے نعمان بن عدی کو کچھ دنوں کیلئے علاقہ منان کا حاکم بنا دیا تھا، لیکن جلد ہی انھیں اس منصب سے علیحدہ کر دیا۔

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے چچا زاد بھائیوں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا، عبید اللہ بن عباس کو یمن کا اور قسم اور معبد ابناء عباس کو علی الترتیب مکہ و مدینہ کا اور اپنے بھانجہ جعد بن ہراء کو کوفہ کا اور اپنے ربیب (سوتیلے بیٹے) محمد بن ابی بکرؓ کو مصر کا حاکم بنایا اور بوقت وفات اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد فرمایا۔

بلاشبہ یہ سب کے سب حضرات ان مناصب اور عہدوں کے بجا طور پر لائق اور مستحق تھے۔ اس لئے یہ کہنا قطعاً درست نہ ہوگا کہ حاشاء کلا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے محض قرابت کی بنیاد پر ان حضرات کو اس اعزاز سے نوازا تھا۔ مگر فرق مراتب کے وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرات شیخین کے عزیزوں میں بھی ان مناصب کی اہلیت و صلاحیت رکھنے والے افراد موجود تھے مگر انھوں نے ان لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا زہد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زہد سے اعلیٰ و ارفع ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ کا زہد صرف اپنی ذات پر تھا اور حضرات شیخین کا اپنی ذات کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب پر بھی۔

(۵) انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا بھی ترقی درجات کا ذریعہ اور سبب فضیلت ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اس باب میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ چنداں مشارکت نہیں ہے ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ لیکن حضرات شیخین رضی اللہ عنہ دیگر اسباب فضیلت، علم، جہاد، زہد وغیرہ میں ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی لئے اس ایک وصف میں زیادتی کی بناء پر حضرات شیخین کے مقابلہ میں ان کی فضیلت ثابت نہ ہوگی۔

(۶) حسن سیاست۔ خلافت اور حسن سیاست بھی منجملہ اسباب فضیلت میں سے ایک سبب ہے اس شعبہ میں حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی پیش قدمی روزِ روشن کی طرح واضح ہے اس لئے کہ آنحضرت کے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہی بہت سے قبائل عرب میں ارتداد کا سنگین فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر بروقت اس فتنہ کی سرکوبی نہ کی جاتی تو اسلام کے حق میں یہ ایک ایسا عظیم خطرہ بن جاتا، جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوتا۔ اس قیامت خیز فتنہ کے فرو کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس جرأت ایمانی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا ہے وہ تاریخِ اسلامی کا ایک درخشاں باب اور حکمت عملی حسن سیاست کا ایک بے مثال نمونہ ہے اور بالآخر آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مر گیا۔

اسلامی فتوحات کے آغاز کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے، کیونکہ آپ ہی کے دور خلافت میں قیصر و کیسری سے باقاعدہ جنگ کی ابتداء ہوئی اور آپ کے حسن تدبیر سے ہر محاذ پر مجاہدین اسلام کو کامیابی ملی اور اسلامی ریاست کا رقبہ فارس و عراق کی حدود تک وسیع ہو گیا۔ مسلمانوں کو خاصی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوئے جس سے ان کی تنگ دستی دور ہوئی اور ان کی عزت و شوکت میں اضافہ ہوا۔

آپ کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت نہایت مستحکم رہی آپس میں اتحاد و یگانگت پورے طور پر قائم رہی۔ باہمی اختلاف و انتشار کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا عام مسلمان امن و اطمینان کے ساتھ اسلامی علوم و عبادت کی تعلیم و تبلیغ میں منہمک رہے غرضیکہ آپ کا عہد خلافت اسلام اور مسلمان دونوں کیلئے سراپا خیر و برکت تھا اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان تمام امورِ حسنہ میں مزید استحکام اور ترقی ہوئی جس کی ابتداء اور آغاز عہد صدیقی میں ہوا تھا۔ اس کے بالمقابل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں اسلامی قلم رو میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا اور نہ ہی مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا استحکام باقی رہا بلکہ مسلمان اختلاف و انتشار کے شکار ہو گئے اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی، جس کی بناء پر اسلامی معاشرہ مضحل ہو گیا اور اسلام کی ترقیات رک گئیں ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آگئی کہ

حضرات شیخین رضی اللہ عنہما جملہ اوصاف کمال مثلاً علم، جہاد، زہد، تقویٰ، عشق و اطاعت، اتفاق فی سبیل اللہ، حسن سیاست وغیرہ کے اس اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہیں۔ جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہو سکی ہے اور یہی وہ اوصاف و اعمال ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت و بزرگی کے موقع پر شمار فرمایا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا درجہ ہے (رضی اللہ عنہما)

ایک شبہ کا ازالہ

بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اصحاب رسول..... پر فضیلت کے اثبات میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے کبھی بت پرستی اور شرک نہیں کیا برخلاف دیگر حضرات کے کہ دور جاہلیت میں ان سے اس امر قبیح کا صدور ہوا ہے اس لئے حضرت علی مرتضیٰ سب سے افضل ہیں۔ لیکن صغریٰ اور کم عمری کی بناء پر کفر و شرک سے محفوظ رہنا وجہ فضیلت نہیں بن سکتا اور یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ دس برس کی عمر ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے کیونکہ ارباب سیر و تاریخ اس پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ۴۰ھ میں بعمر تریسٹھ سال فوت ہوئے ہیں، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت..... نے بعثت کے تیرہویں سال ہجرت فرمائی ہے لہذا اس حساب سے بعثت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے وقت حضرت علی کی عمر دس سال قرار پاتی ہے علاوہ ازیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ..... کے گھر میں پرورش پائی ہے اور ان کا پورا زمانہ طفولیت آنحضرت..... کے گھر میں گزرا ہے اور بچوں کا یہ نفسیاتی قاعدہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی روش اور طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ شرک و بت پرستی سے بچ جانا علی الاطلاق موجب فضیلت اور وجہ بزرگی ہے تو لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ ہر وہ بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا ہو وہ اکابر صحابہ مثلاً حضرت سلمان فارسی، حضرت سید الشہداء حمزہ، حضرت جعفر الطیار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ

عنہم وغیرہ سے افضل ہو حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے اس لئے کلی فضیلت کے لئے اسے پیش کرنا ہی درست نہیں ہے۔

حضرت عثمان غنی و علی مرتضیٰ میں باہمی فضیلت

اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ حضرات ختین یعنی عثمان ذی النورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما میں افضل کون ہے اس سلسلہ میں علماء کی رائیں مختلف ہیں، اور اس مسئلہ میں کسی فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچنا ہمارے لئے مشکل ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں حضرات کے کمالات و فضائل مساوی اور ہم پلہ ہیں۔ کیوں کہ اگر حضرت ذی النورین کو خدمت قرآن میں سبقت کا شرف حاصل ہے، تو حضرت مرتضیٰ کی روایت حدیث، اجتہاد اور فتاویٰ میں فوقیت مسلم ہے۔ اور اگر جہاد بالسیف کے سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، تو لشکر اسلام اور مجاہدین کی مالی امداد و اعانت میں حضرت عثمان غنی کا بیدریغ مال خرچ کرنا ایک مثالی کارنامہ ہے اسی طرح اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں نہایت ہی محتاط تھے کہ اپنی ذات کیلئے قید و بند اور قتل کی مشقت و اذیت برداشت کر لی لیکن کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے مخالفین کے سلسلہ میں زبان کو قابو میں رکھنے اور ان کے حق میں کلمہ حق کے سوا کچھ نہ کہنے میں ملکہ تامہ حاصل تھا۔ الحاصل دونوں حضرات کے فضائل عملیہ باہم معارض اور مساوی ہیں۔ رہی فضیلت اختصاصی یعنی اللہ کے نزدیک کسی کا خیر و افضل ہونا تو اس میں بھی دونوں حضرات برابر کے شریک ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ میں کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

واللہ اعلم الحقیقۃ الحال.

باب ﴿۳﴾
فرق باطلہ کا تعاقب

نبی افرنگ کی داستانِ حیات

نام اور تاریخ پیدائش

انگریزی نبی کا پہلا نام ”رسوندی“ تھا، (۱) پتہ نہیں رسوندی سے کب ”غلام احمد“ بن گئے۔ انھوں نے خود لکھا ہے کہ میری پیدائش موضع قادیان ضلع گورداسپور میں ۱۸۳۹ء ÷ یا ۱۸۴۰ء ÷ میں ہوئی۔ اور ایک دوسری تحریر میں جو اپنے والد کی وفات کے سلسلہ میں لکھی ہے کہتے ہیں کہ ”جب میرے والد نے دُنیا کو چھوڑا تو اس وقت میری عمر ۳۴ یا ۳۵ سال کی تھی (۲) ان کے والد مرزا غلام مرتضیٰ کا انتقال ۱۸۷۶ء ÷ میں ہوا ہے۔ (۳) اس اعتبار سے سن پیدائش ۴۲-۱۸۴۱ء ÷ ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کا خاندان

مرزا قادیانی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس کا پتہ لگانا ان کی تحریروں سے نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ وہ ۱۸۹۸ء ÷ تک اپنے آپ کو مرزا لکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ کتاب البریہ جو ان کی ۱۸۹۸ء ÷ کی تصنیف ہے اس کے صفحہ ۱۳۴ پر اپنی قومیت برلاس (مغل) لکھی ہے، لیکن اسی کتاب کے صفحہ ۱۳۵ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں ”میرے الہامات کی رُو سے ہمارے آباء اولین فارسی تھے، پھر ۱۹۰۱ء ÷ میں اس نسبِ تعلق سے دست بردار ہو کر اپنے رسالہ ”ایک غلطی کا ازالہ“ کے صفحہ ۱۶ پر رقمطراز ہیں کہ ”میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی

(۱) تکذیب براہین احمدیہ ص ۱۳۷۔

(۲) کتاب البریہ ص ۱۵۹۔

(۳) مسیح موعود، مؤلفہ مرزا محمود احمد ص ۲۰

بھی، اس کے ایک سال بعد ایک پلٹا اور کھایا اور اپنی تصنیف تحفہ گولڑویہ کے صفحہ ۴۰ پر یہ تحقیق سپرد قلم کی ”میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب آئے تھے“ ان انکشافات سے ان کی ذات چار قوموں کا معجون مرکب معلوم ہوتی ہے۔ یعنی وہ بیک وقت مغل، یہودی، سید اور چینی سب تھے۔“ خامہ انگشت بدنداں ہے اُسے کیا لکھئے۔

مرزا کے والد غلام مرتضیٰ بیگ کی عملی حالت

آنجنہانی انگریزی نبی کے منجھلے لڑکے میاں بشیر احمد ایم، اے لکھتے ہیں کہ ہمارے دادا مرزا غلام مرتضیٰ بے نمازی تھے یہاں تک کہ ۷۵ سال کی عمر میں پہنچ کر بھی نماز نہیں پڑھی۔ (۱)

مرزا کے ایام طفلی

اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں کے بچپن کے برعکس مرزا قادیانی کے ایام طفلی دیگر بازاری بچوں ہی کی طرح نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ان کی سوانح حیات سیرت المہدی میں درج ہے کہ ایک مرتبہ مرزا کے ہم عمر لڑکوں نے اُن سے کہا گھر سے شکر لاؤ۔ گھر گئے تو وہاں پسا ہوا نمک رکھا تھا۔ اُسے شکر سمجھ کر چپکے سے جیب میں بھر لیا اور لڑکوں کے سامنے پہنچ کر پھانکنا شروع کر دیا (۲) انگریزی نبی صاحب کو بچپن میں چڑیوں کے پکڑنے کی بھی عادت تھی۔ (۳)

تعلیمی لیاقت

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علوم و معارف تمام تر موہبت ربّانی پر موقوف ہوتے ہیں اپنے جیسے انسان سے تعلیم و تعلّم اور اخذ فیض سے ان کی زندگی بالکل

(۱) سیرت احمدی ج ۱ ص ۳۱۲۔

(۲) سیرت المہدی، ج ۱ ص ۲۲۶۔

(۳) ایضاً ج ۱ ص ۲۳۲۔

پاک ہوتی ہے۔ اس لئے انگریزی نبی کو بھی یہ فکر ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو امی ثابت کریں۔ لیکن ان کا اسکولوں میں پڑھنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو خود مرزا جی بھی اپنے دجل و فریب سے چھپانہ سکے۔ حضرات انبیاء و رسل کی اس صفت خاص میں ہمسری و برابری کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”امام الزماں کے لئے لازم ہے کہ وہ دینی امور میں کسی کا شاگرد نہ ہو بلکہ اس کا استاذ خدا ہو“ (۱)

ایک دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں ”آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا ہی سے حاصل کرے گا۔ اور قرآن و حدیث میں کسی کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن و حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔“ (۲)

نبی بننے کی خواہش میں ان جھوٹے دعوؤں کے بعد ”دروغ گور“ حافظہ نہ باشد“ کی بہترین مثال ملاحظہ کیجئے کہ بقلم خود آنجہانی مرزا کیا لکھ رہے ہیں۔

”بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنھوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر قریباً دس سال کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے اس کے بعد جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ (اُن) مولوی صاحب سے میں نے نحو، منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو حاصل کیا۔“ (۳)

(۱) اربعین ص ۱۱۔ (۲) ایام الصلح، ص ۱۷۷۔

(۳) کتاب البریہ ص ۱۴۸، ۱۵۰۔

مرزا کے پہلے استاذ فضل الہی قادیان کے باشندے اور حنفی تھے دوسرے فضل احمد فیروز والہ کے رہنے والے اہل حدیث تھے اور تیسرے استاذ گل علی شاہ متوطن بٹالہ شیعہ تھے۔ (۱) قیاس کن زگلستان من بہار مرا۔

مرزا نے اپنے تیسرے استاذ گل علی شاہ کے بارے میں یہ جھوٹ لکھا ہے کہ میرے والد نے ان کو نوکر رکھا تھا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مرزا کے والد غلام مرتضیٰ ان کے دسترخوان کے ریزہ چین تھے۔ تفصیل کے لئے مرآۃ القادیانیہ، مؤلفہ مرزا احمد علی امرتسری ص ۲۹ ف ۳ ملاحظہ کیجئے۔

مرزا کے اس بیان سے جہاں ان کا پہلا دعویٰ کہ ”میں نے کسی انسان سے قرآن وغیرہ کا ایک سبق نہیں پڑھا ہے“ غلط ہو جاتا ہے۔ وہیں اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مرزا کی تعلیم ناقص اور ادھوری تھی اور وہ ”نیم ملاحظہ ایمان“ کے سچے مصداق تھے۔“

انگریزی زبان کی معمولی واقفیت

انگریزی نبی کو بقول خود انگلش میں بھی الہام ہوا کرتے تھے اور نہایت فخر سے کہا کرتے تھے کہ ”انگریزی نہیں جانتا، اس کو چہ سے بالکل ناواقف ہوں، ایک فقرہ تک مجھے معلوم نہیں۔ مگر خرق عادت کے طور پر اس زبان میں بھی مجھے الہام ہوتے ہیں۔ (۲) لیکن آنجہانی کا یہ دعویٰ بھی دروغ مصلحت آمیز پر مبنی تھا۔ کیونکہ انھوں نے سیالکوٹ میں دوران ملازمت انگریزی کی دو ایک کتابیں سبقاً سبقاً پڑھی تھیں اور اسی کے نتیجہ میں انگریزی کے ٹوٹے پھوٹے جملے بول اور لکھ لیا کرتے تھے۔ میاں بشیر احمد لکھتے ہیں۔ مولوی الہی بخش ڈسٹرکٹ انسپکٹر نے منشیوں کیلئے ایک انگریزی کا مدرسہ قائم کیا تھا“ ڈاکٹر امیر شاہ پنشنر معلم تھے۔ حضرت مسیح موعود نے بھی انگریزی کی دو ایک کتابیں پڑھیں۔ (۳)

(۱) سیرت المہدی ج ۱ ص ۲۲۳، ایضاً ج ۱ ص ۱۳۴۔

(۲) نزول مسیح ص ۱۴۔

(۳) سیرت المہدی ج ۱ ص ۱۳۷۔

کچہری کی منشی گیری

کچہری سیالکوٹ کی ملازمت بھی انگریزی نبی کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ مرزا کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریزی حکومت نے مرزا غلام مرتضیٰ کیلئے تاحین حیات سات سو روپے سالانہ کی پنشن مقرر کر دی تھی۔ اسی پر خاندان کے گذر بسر کا مدار تھا۔ ایام شباب میں ایک مرتبہ مرزا جی نے اس رقم کو وصول کر کے عیش کوشیوں اور جوانی کی رنگ رلیوں میں اڑادی، بعد میں ہوا و ہوس کا نشہ جب کچھ اُتر اتو یہ شرمندگی دامن گیر ہوئی کہ کونسا منہ لے کر گھر جائیں اس لئے قادیان واپس آنے کے بجائے سیالکوٹ چلے گئے۔ اور وہیں اپنے مکتب کے ساتھی لالہ بھیم سین کی سعی و کوشش سے پندرہ روپے ماہانہ پر کچہری میں منشی مقرر ہو گئے۔

عہد ملازمت

مرزا زادے بشیر احمد لکھتے ہیں کہ ”مرزا صاحب نے دورانِ ملازمت اپنا دامن رشوت ستانی سے ملوث ہونے نہیں دیا“ لیکن مرزا کے اکثر واقف کار اطلاع دیتے ہیں کہ انھوں نے بزمانہ ملازمت دل کھول کر رشوتیں لیں۔ چنانچہ مرزا احمد علی شیعہ اپنی کتاب دلیل العرفان میں لکھتے ہیں کہ منشی غلام احمد امرتسری نے اپنے رسالہ ”نکاح آسمانی کے راز ہائے پنہانی“ میں لکھا تھا کہ مرزا نے زمانہ محوری میں خوب رشوتیں لیں۔ یہ رسالہ مرزا کی وفات سے آٹھ سال پہلے ۱۹۰۰ء میں شائع ہو گیا تھا مگر مرزا نے اس کی تردید نہیں کی۔

مقدمہ بازی کا مشغلہ

آنجنمانی مرزا نے منشی سے مختار بن جانے کی ہوس میں سیالکوٹ کے زمانہ قیام میں مختاری کا امتحان بھی دیا تھا استعداد کی کمی کی بناء پر اس امتحان میں ناکام رہے اور مختاری کے منصب پر فائز ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ پھر بھی اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ

قانونِ مروجہ کی مویشگافیوں سے کسی حد تک واقف ہو گئے۔ چنانچہ مختاری کے امتحان میں ناکامی اور منشی گیری کی نوکری سے دل برداشتہ ہو کر جب قادیان واپس لوٹے تو اُن کے والد نے خاندانی مقدمات کی پیروی کی خدمت اُن کے سپرد کر دی۔ مرزا جی خود بتاتے ہیں کہ ”میرے والد صاحب اپنے بعض آباء و اجداد کے دیہات دوبارہ حاصل کرنے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے۔ انھوں نے انہی مقدمات میں مجھے لگادیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ (۱)

مقدمہ بازی میں مرزا جی کو اس قدر شغف تھا کہ خواب بھی دیکھتے تو اسی کا جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں ”ہمارا ایک مقدمہ موروثی اسامیوں پر تھا۔ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ اس مقدمہ میں ڈگری ہو گئی۔ (۲) اسی طرح کے ایک خواب کا تذکرہ ”ترياق القلوب“ کے صفحہ ۳۶ پر بھی کیا ہے۔

اپنے شرکاء کی اراضی پر غاصبانہ قبضہ

آنجنہانی مرزا کے تحریری بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے والد غلام مرتضیٰ اور ان کے بھتیجوں و دیگر اقرباء کی کچھ زمین سکھوں نے اپنے عہد حکومت میں ضبط کر لی تھی۔ جسے انگریزی عہد سلطنت میں بذریعہ عدالت انھوں نے دوبارہ واگذار کرایا۔ بعد میں اس زمین پر آنجنہانی مرزا اور ان کے بھائی غلام قادر بلا شرکتِ غیرے قابض و متصرف ہو گئے۔ اور دیگر حقدار رشتہ داروں کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ بالآخر ان حقداروں نے مرزا اعظم بیگ لاہوری پنشنر اکر اسسٹنٹ کمشنر کے تعاون سے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور مرزا جی کے علی الرغم بذریعہ عدالت اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ غم نصیب حقداروں کی اس اعانت پر مرزا اعظم بیگ کی شکایت کرتے ہوئے آنجنہانی لکھتے ہیں ”میرے والد کے انتقال کے بعد مرزا اعظم بیگ لاہوری نے شرکائے ملکیت قادیان کی طرف سے مجھ پر اور

(۱) کتاب البریہ ص ۱۵۱۔

(۲) حقیقۃ المہدی ص ۲۶۰، ۲۶۲۔

میرے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر پر مقدمہ دخل ملکیت کا عدالت ضلع میں دائر کر دیا اور میں بظاہر جانتا تھا کہ ان شرکاء کو ملکیت سے کچھ غرض نہیں کیونکہ وہ ایک گم گشتہ چیز تھی جو سکھوں کے وقت میں نابود ہو چکی تھی۔ اور میرے والد نے تنہا مقدمات دائر کر کے اس ملکیت اور دوسرے دیہات کی بازیافت کے لئے آٹھ ہزار روپیہ کے قریب خرچ و خسارہ اٹھایا تھا وہ شرکاء ایک پیسہ کے بھی شریک نہیں تھے۔ (۱)

شہرت کی طلب اور سرگرمی منظرہ

آنجنابی مرزا جی اپنے خانگی حالات سے بہت دل برداشتہ تھے اور شب و روز اسی خیال میں غلطاں و پیچاں رہتے تھے کہ خاندانی زوال کا مداوا کس طرح کیا جائے مختاری کے ایوان میں باریابی کی توقع اٹھ چکی تھی، فوج یا پولیس کی ملازمت سے قلت تنخواہ کی بناء پر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تجارتی کاروبار سے سرمایہ کی کمی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے قاصر تھے۔ اس لئے اب لے دے کر صرف یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ خادم اسلام کی حیثیت سے زندگی کے میدان میں نمودار ہوں اور اس راہ سے شہرت و دولت حاصل کریں۔ چنانچہ اپنے مکتب کے ساتھی اور قدیم رفیق مولوی محمد حسین بٹالوی کے مشورہ سے قادیان کے بجائے لاہور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور آریوں و پادریوں سے مذہبی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی، منشی الہی بخش اکاؤنٹینٹ، بابو عبدالحق اکاؤنٹینٹ، حافظ محمد یوسف ضلعدار وغیرہ اس کام میں ان کے معاون بنے۔ اور ہر مجلس، محفل میں یہ حضرات مرزا جی کی قابلیت اور بزرگی کا چرچا کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ماہ ہی کے اندر مرزا جی منظر اسلام کی حیثیت سے مشہور ہو گئے چونکہ ابھی تک انھوں نے مہدویت مسیحیت وغیرہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس لئے ہر مسلمان ان کو عزت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اور علمائے دین بھی ان کے ساتھ تعاون و اشتراک کو دینی خدمت سمجھتے رہے۔ شہرت کے اس مقام بلند پر پہنچنے کے بعد لاہور کے قیام کو غیر ضروری سمجھ کر مرزا جی وطن مالوف قادیان واپس آ گئے اور

یہیں سے مناظرانہ اشتہار بازیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

مرزا جی ایک عارفِ کامل کے رُوپ میں

مذہبی مناظروں کی بدولت مرزا جی کو جو شہرت حاصل ہو گئی تھی وہ ہر قسم کے دامنِ تزویر کے کامیاب بنانے کی ضامن تھی۔ چنانچہ اس شہرت سے نفع حاصل کرنے اور اس کے ذریعہ مستقبل کو سنوارنے کی غرض سے مرزا جی نے باخدا صوفی کا سوانگ رچایا اور دنیوی کاروبار سے بظاہر منقطع ہو کر خلوت نشیں ہو گئے وظائف و عملیات کی کتابوں کا مطالعہ کر کے بغیر کسی مرشد و شیخ کی رہنمائی کے عملیات و وظائف شروع کر دیئے۔ علاوہ ازیں راتوں کو قادیان سے باہر جا کر خندق میں جا بیٹھتے۔ اور جادو کے عمل پڑھا کرتے۔ ساتھ ہی اس زمانہ میں خوابوں کے ذریعہ بھی مستقبل کے حالات معلوم کرنے کی ناکام کوشش کرتے۔ اور اس سلسلے میں شب و روز مطبوعہ تعبیر ناموں کی ورق گردانی میں مصروف رہتے۔ اس زمانہ میں ان کا معمول یہ بھی تھا کہ اپنے خواب دوسروں کو سنایا کرتے اور دوسروں کے خوابوں کی تعبیر خواب ناموں کی ورق گردانی کی مدد سے بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مرزا زادے میاں بشیر احمد کا بیان ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو گھر کی عورتوں، بچوں اور خادماؤں تک سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو اُسے بڑے غور سے سنتے تھے۔ (۱)

نبی افرنگ مرضِ مراق کے شکار تھے

مراق یعنی مایخولیا۔ دیوانگی کی ایک قسم ہے مرزا جی کے خلیفہ اعظم حکیم نور الدین لکھتے ہیں۔ مایخولیا جنون کا ایک شعبہ ہے اور مراق مایخولیا کی ایک شاخ ہے۔ (۲) طب کی مشہور کتاب شرح اسباب میں ہے ”نوعٌ مِنَ المایخولیا یُسَمَّى المراق“ (۳) مایخولیا

(۱) سیرت المہدی ج ۲ ص ۶۲۔

(۲) بیاض نور الدین ج ۱ ص ۱۱۔ (۳) شرح اسباب ج ۱ ص ۷۴۔

کی ایک قسم مراق ہے۔ اس مرض کا مریض اگر کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو خدائی نبوت، غیب دانی وغیرہ کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ ”اگر مریض دانشمند بودہ باشد دعوائے پیغمبری و کرامت کند سخن از خدائی گوید و خلق را دعوت کند“۔ (۱) اگر مراق کا مریض ذی علم ہو تو پیغمبری اور کرامت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس سے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو قطعی طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن نبی افرنگ بقول خود دیگر بہت سے امراض کے ساتھ اس دماغی مرض کے بھی شکار تھے۔ چنانچہ لکھتے ہیں ”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت صلعم نے پیشین گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا تو دوزر دچادریں اس نے پہنی ہوں گی۔ سو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی یعنی مراق اور کثرت بول“ (۲) اسی طرح ایک مرزائی لکھتا ہے کہ مراق کا مرض حضرت (مرزا) صاحب میں موروثی نہیں تھا، بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا۔ (۳)

مرزاجی کی دیگر بیماریاں

مراق کے علاوہ اور مختلف امراض میں بھی آنجہانی مبتلا تھے۔ یہاں بعض امراض کا ذکر خود انھیں کے الفاظ میں کیا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں: ”میں دائم المرض ہوں۔ ہمیشہ درد سر، کمی خواب، تشنّج، دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے“ (۴) اور لکھتے ہیں مرض ذیابیطس مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ (۵) ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں ”کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں

(۱) اکسیر اعظم ج ۱ ص ۱۸۸۔ (۲) رسالہ تشخیز الاذہان جون ۱۹۰۶ء ص ۱۶۔

(۳) ریویو آف ریلیجز بابۃ اگست ۱۹۲۶ء ص ۱۰۔

(۴) ضمیمہ اربعین نمبر ۳، ۴۔ (۵) ایضاً۔

گذرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ بعض وقت درمیان میں توڑنی پڑتی ہے۔ (۱) مجھے اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں۔ (۲) ایک مرتبہ قونج سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن تک پاخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے۔ (۳) اپنے مرید خاص و خلیفہ اعظم حکیم نور الدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں“

ایک اور خط میں لکھا کہ ”ایک مرض مجھے نہایت خوف ناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوظ بگلی جاتا رہتا تھا۔ (۴) (نعوظ بالضم برخاستن قضیب یعنی استادگئی ذکر) انگریزی بنی آنجہانی مرزا جی کا ان موذی اور رسوا کن امراض میں مبتلا ہونا حیرت انگیز نہیں ہے بلکہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو حیرت کی بات ضرور ہوتی۔

افیون اور شراب کا استعمال

مرزا جی کہا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے چنانچہ انھوں نے ایک دوا ”تریاق الہی“ کے نام سے تیار کی تھی جس کا بڑا جزو افیون تھا۔ اس دوا کو افیون کے مزید اضافہ کے ساتھ اپنے خلیفہ اول کو چھ ماہ سے زائد مدت تک کھلاتے رہے اور خود بھی وقتاً فوقتاً استعمال کرتے تھے۔ (۵)

ٹانک ڈائن کا استعمال

مرزا جی اپنے چہیتے مرید حکیم محمد حسین کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔

مجی اخو حکیم محمد حسین سلمہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خریدنی خود خریدیں اور ایک بوتل ٹانک ڈائن کی پلو مرکی

(۱) مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۸۸۔

(۲) کتاب منظور الہی ص ۳۴۹۔ (۳) حقیقۃ الوحی ص ۲۳۲۔

(۴) مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۸۸۔

(۵) اخبار الفضل قادیان ۱۹ جولائی ۱۹۲۹ء بحوالہ قادیانی مذہب ص ۵۹ مطبوعہ بارسوم۔

دُکان سے خریدیں۔ مگر ٹانک وائٹن چاہئے اس کا لحاظ رہے باقی خیریت ہے۔ والسلام (۱)
 ”سودائے مرزا“ کے حاشیہ پر حکیم محمد علی پرنسپل طبیبہ کالج امرتسر لکھتے ہیں ”ٹانک
 وائٹن کی حقیقت لاہور میں پلومر کی دوکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی
 گئی ڈاکٹر صاحب جواباً تحریر فرماتے ہیں ”حسب ارشاد پلومر کی دوکان سے دریافت
 کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ملا۔

”ٹانک وائٹن ایک قسم کی طاقت ور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے بند
 بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ساڑھے پانچ روپے ہے“ (۲۱ دسمبر ۱۹۳۲ء) (۲)

مرزا جی بحیثیت صاحب کشف

مرض مراق کے دماغ پر مسلط ہو جانے کے بعد مرزا جی کے دل و دماغ کے سوتے
 سے الہامات کا سیل رواں پھوٹ پڑا اور اعلانات و اشتہارات کے ذریعہ اس کا خوب
 ڈھنڈھوڑا پیا گیا۔ جس کا اثر یہ نکلا کہ دُور دُور سے لوگ قادیان آنے لگے۔ مرزا جی تقدس کا
 رُوپ دھارے اپنے بیت الفکر نامی حجرے میں لیٹے رہتے اور الہامات کی بارش ہوتی رہتی
 تھی۔ اور جب الہام کی غنودگی دور ہوتی تو فوراً اُسے نوٹ بک میں درج کر لیا جاتا۔ (۳)

ایک ہندو لڑکا بحیثیت کاتبِ وحی

چونکہ ساون کی جھڑی کی طرح الہامات کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا اس لئے
 ضرورت تھی کہ انھیں ضبط تحریر میں لانے کیلئے ایک مستقل کاتب رکھا جائے۔ چنانچہ اس
 مقدس کام کی انجام دہی کے لئے ایک ہندو لڑکے کا انتخاب عمل میں آیا۔ خود مرزا جی لکھتے
 ہیں ”ان دنوں ایک پنڈت کا بیٹا شام لال نامی جو ناگری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا۔
 بطور روزنامہ نویس نوکر رکھا گیا۔ اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے

(۱) خطوط امام بنام غلام ص ۵ بحوالہ سابق ص ۶۰۔

(۲) سودائے مرزا ص ۳۹ حاشیہ۔ (۳) سیرت المہدی ج ۱ ص ۱۵۔

ناگری اور فارسی خط میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال مذکور کے اس پر دستخط کرائے جاتے تھے۔ (۱) یہ ہندو لڑکا جب اول اول نوکر رکھا گیا تو اس کی عمر کل بارہ سال کی تھی اور مرزا جی کے چچا زاد بھائی مرزا امام الدین کے بقول اس درجہ بے سمجھ اور سادہ لوح تھا کہ سو تک بمشکل شمار کر سکتا تھا (۲) ”جیسی وحی ویسا کاتب حق بحق دادرسید“۔

زراندوزی کی ایک اور تجویز

مرزا جی نے معاشی زبوں حالی کو دور کرنے کی غرض سے مذہبی مناظرہ اور بزرگی کا جو سوانگ رچایا تھا اس میں انھیں بڑی حد تک کامیابی مل گئی تھی۔ اور دجل و فریب کے یہ تیر شہرت و قبولیت کے نشانے پر ٹھیک بیٹھ گئے تھے۔ جس کی وجہ سے عوام و خواص کا ایک اچھا خاصا طبقہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس لئے انھوں نے روپیہ بٹورنے کی ایک اور تجویز سوچی اور ”براہین احمدیہ“ کے نام سے پچاس جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب کی طباعت کا اعلان کیا اور لوگوں سے پیشگی قیمت اور امداد و اعانت حاصل کرنے کی غرض سے اشتہارات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے کا پہلا اشتہار اپریل ۱۸۷۹ء میں بعنوان ”اشتہار بغرض استعانت از انصار دین محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ الا برار تھا۔“ اس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی تحریر کیا تھا کہ ”ایسی بڑی کتاب کا چھپ کر شائع ہونا بجز معاونت مسلمان بھائیوں کے بڑا مشکل امر ہے اور ایسے اہم کام میں اعانت کرنے میں جس قدر ثواب ہے وہ ادنیٰ اہل اسلام پر بھی مخفی نہیں لہذا اخوان مؤمنین سے درخواست ہے کہ اس کے مصارف طبع میں معاونت کریں۔ اغنیاء لوگ اگر اپنے مطبخ کے ایک دن کا خرچ بھی عنایت فرمائیں گے، تو یہ کتاب بسہولت چھپ جائے گی۔ ورنہ یہ مہر درخشاں چھپا رہے گا، یا یوں کریں کہ ہر ایک اہل وسعت بہ نیت خریداری کتاب پانچ پانچ روپے مع اپنی درخواستوں کے راقم کے پاس بھیج دیں جیسی جیسی کتاب چھپتی جائے گی۔ ان کی

(۱) البشرى ج ۱ ص ۱۰۔

(۲) تکذیب براہین ص ۳۲۸۔

خدمت میں ارسال ہوتی رہے گی۔ (۱) کچھ دنوں کے بعد ایک اور اشتہار بعنوان ”اشتہار کتاب براہین احمدیہ بجہت اطلاع جمیع عاشقان صدق و انتظام سرمایہ طبع کتاب“ شائع کیا اس کا مضمون بھی پہلے اشتہار کے قریب قریب تھا۔

ان اشتہارات کے ملک میں پھیلنے ہی حسب توقع روپیوں کی بارش شروع ہوگئی لیکن اس بارش زر نے استسقی کے مریض کی طرح ان کی طلب مال کی تشنگی کو مزید بڑھا دیا اس لئے مرزا جی نے ۳ دسمبر ۱۸۷۹ء کو اس کی قیمت میں پانچ روپے کا اور اضافہ کر کے دس روپے کر دی اور اسی کے ساتھ اس وعدہ کا بھی اعلان کیا کہ جنوری ۱۸۸۰ء میں کتاب طبع ہو کر شائع ہو جائے گی (۲) چونکہ مرزا جی کے بے پناہ پروپیگنڈے نے لوگوں کو کتاب مذکور کا مشتاق بنا دیا تھا۔ اس لئے بڑی کثیر تعداد میں کتاب کے آرڈر آئے اس مقبولیت کو دیکھ کر دو حصوں کے طبع ہو جانے کے بعد اس کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا اور فارغ البال لوگوں سے دس روپے کے بجائے پچیس روپے سے لے کر سو روپے تک وصول کرنے لگے۔ (۳)

بد معاملگی اور سخن تراشی

آنجنہانی نے ابتداء میں پچاس حصوں پر مشتمل کتاب شائع کرنے کا اعلان کیا تھا اور پچاسوں جلدوں کی پیشگی قیمت لوگوں سے وصول کر لی تھی لیکن چار حصے شائع کرنے کے بعد اس سلسلہ کو بند کر دیا جس کی بناء پر خریداروں کو شکایت ہوئی۔ اب اس بد معاملگی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے سخن تراشی اور الہام بازی شروع کر دی چنانچہ براہین احمدیہ جلد چہارم کے آخری صفحہ پر ”ہم اور ہماری کتاب“ کے عنوان سے لکھتے ہیں ”ابتداء میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی۔ اب اس کتاب کا متولی اور مہتمم ظاہراً اور باطناً حضرت رب العالمین ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار

(۱) تبلیغ رسالہ ج ۱ ص ۸/ب۔ (۲) تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۸/ھ۔

(۳) ایضاً ص ۲۳۔

تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کئے ہیں یہ بھی اتمام حجت کے لئے کافی ہیں الخ۔“ (۱)

اس تولیت و اہتمام خداوندی کے ڈھونگ کا واحد مطلب یہ تھا کہ اب میں باقی ماندہ کتاب کی طبع و اشاعت کا ذمہ نہیں لے سکتا اب یہ کام خدا ہی کے سپرد ہے وہ چاہے تو طبع کرائے یا نہ طبع کرائے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔

الٹا چور کو توال کو ڈانٹے

مرزا صاحب لوگوں کی پیشگی رقمیں شیر مادر کی طرح ہضم کر گئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو شکایتیں ہوئیں اور مرزا جی کی بد معاملگی کا چرچا برسر عام ہونے لگا تو انھیں فکر لاحق ہوئی کہ شکوہ و شکایتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ایک عرصہ کے جتن کے بعد تقدس کا جو سکہ جمایا گیا تھا کہیں عقیدت مندوں کے دلوں سے زائل نہ ہو جائے۔ اس لئے یکم مئی ۱۸۹۳ء کو آٹھ صفحات کا ایک اشتہار شائع کیا جس میں لکھا کہ ”مجھے ان مسلمانوں پر نہایت افسوس ہے کہ جو اپنے پانچ یا دس روپے کے مقابل پر ۳۶ جزوں (۵۶۲ صفحات) کی ایسی کتاب پا کر جو معارف اسلام سے بھری ہوئی ہے ایسے شرمناک طور پر بدگوئی اور بدزبانی پر مستعد ہو گئے کہ گویا ان کا روپیہ کسی نے چھین لیا یا ان پر کوئی قزاق آ پڑا اور گویا وہ ایسی بے رحمی سے لوٹے گئے کہ اس کے عوض میں ان کو کچھ نہیں دیا گیا اور ان لوگوں نے زبان درازی اور بدظنی سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا کہ کوئی دقیقہ سخت گوئی کا باقی نہ رکھا اس عاجز کو چور قرار دیا گیا، مکار ٹھہرایا، مال مردم خور کر کے بدنام کیا، حرام خور کہہ کر نام لیا، دغا باز نام رکھا، اور اپنے پانچ و دس روپے کے غم میں وہ سیاہ کیا کہ گویا تمام گھرانے کا لوٹا گیا الخ“ (۲)

وعدہ خلافی

مرزا جی نے براہین احمدیہ کی پیشگی قیمت وصول کرتے وقت یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ

(۱) تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۴۷۔ (۲) تبلیغ رسالت ج ۳ ص ۳۴۔

اس کتاب میں حقانیت اسلام کے تین سودلائل درج کئے جائیں گے لیکن وعدہ کے مطابق ایک دلیل بھی پوری نہیں کی، چنانچہ مرزا زادے میاں بشیر احمد لکھتے ہیں ”تین سودلائل جو آپ (مرزا غلام احمد) نے لکھے تھے ان میں سے صرف ایک ہی دلیل بیان ہوئی اور وہ بھی نامکمل طور پر۔ (۱)

یہ ہے آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی نبی افرنگ کی تریں سالہ داستانِ حیات کا مختصر بیان جو ان کی تصنیفات یا ان کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم، اے اور دیگر مرزائی ماخوذوں کو سامنے رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ قارئین اُسے پڑھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنجہانی جیسے کردار و اخلاق کا شخص شریف انسان کہے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ چہ جائیکہ وہ ملہم، محدث، مہدی موعود، مسیح زماں یا نبی ہو۔

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

مرزا قادیانی

اپنے عقائد اور دعووں کی روشنی میں

تمہید

دین اسلام اپنے ابتدائے قیام سے مختلف النوع فتنوں سے دوچار ہوتا رہا ہے جو اس کی ترویج و ترقی کی راہ میں کوہِ گراں بنتے رہے ہیں، لیکن اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی تائید و نصرت سے علمائے اسلام و صلحائے امت نے اسلام کے خلاف ان تمام اٹھنے والے فتنوں کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست فاش دے کر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔

چنانچہ قرونِ اولیٰ میں خارجیت، رافضیت، اعتزال، جبر و قدر وغیرہ کے نام سے پے در پے انتہائی خطرناک قسم کے فتنے برپا کئے گئے کہ اگر خدائی وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کا ظہور علمائے دین و محافظین شریعت کی صورت میں نہ ہوا ہوتا تو ملت اسلامیہ کی یہ عظیم الشان عمارت کب کی زمیں بوس ہو گئی ہوتی، لیکن حفاظتِ خداوندی کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے کہ آفتاب اسلام اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ بسیط ارض پر ضیاء پاش اور نور افشاں ہے ”هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ“۔

قرونِ اولیٰ کی طرح دورِ جدید میں بھی دشمنانِ دین نے اسلام کے محاسن و برکات سے انسانیت کو محروم کر دینے کی غرض سے متعدد فتنوں کو جنم دیا جن میں سب سے زیادہ خطرناک ”فتنہ قادیانیت“ ہے، جو انگریزوں کی بدنام زمانہ ڈپلومیسی ”لڑاؤ اور حکومت کرو“

کی بنیاد پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برپا کیا گیا تھا، طالع آزمائگر یز اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جب تک مسلمانوں کو وحدت ملی، کتاب و سنت سے والہانہ شیفتگی، جذبہ جہاد اور عقیدہ ختم نبوت سے محروم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہمارا سامراجی نظام مستحکم اور پائیدار نہیں ہو سکتا اپنی ان مکروہ اغرض کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے انھیں ایک ایسے دین فروش کی تلاش تھی جو اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ایک فرد کہلانے کے باوجود حطام دنیا کی ہوس میں اسلام کے خلاف سب کچھ کر سکتا ہو چنانچہ انھیں پنجاب کے ضلع گرداسپور میں ”مرزا غلام احمد قادیانی“ کی شکل میں اپنا گوہر مقصود مل گیا، انجام کار انھیں انگریزوں کی تحریک پر ”مرزا“ نے مسلمانوں کو شاہراہ اسلام سے دور کرنے اور ان میں انتشار و تفریق پیدا کرنے کی غرض سے جھوٹی نبوت کا سوانگ رچایا، اور اسلام کی جانب منسوب کر کے ملت اسلامیہ کے سامنے ایسے عقائد و نظریات پیش کئے جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں خود مرزا کی درج ذیل تحریر اس بات کی شاہد ہے کہ مرزا کی یہ ساری فتنہ پردازیاں انگریزوں ہی کے چشم و ابرو کی رہین منت ہیں۔

”اے بابر کت قیصر ہند (ملکہ وکٹوریہ) تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک

ہو خدا کی نگاہیں اس ملک پر ہیں خدا کی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیرا

ہاتھ ہے تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔“ (۱)

اس نبی افرنگ نے مسلمانوں کو اسلامی عقائد و اعمال سے برگشتہ کرنے اور انھیں

ہمیشہ کے لئے فرنگیوں کا بندہ بے دام بنائے رکھنے میں اپنی تمام کوششیں اور ساری توانائیاں صرف کر دیں جس کا اعتراف مرزا نے بایں الفاظ کیا ہے۔

”میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت (برطانیہ) کے سچے

خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد

کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان

کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“ (۲)

(۱) ستارہ قیصر ص ۱۵۔ (۲) تریاق القلوب ص ۲۵۔

پھر مزید صراحت کرتے ہوئے یوں لکھتا ہے۔

”میری عمر کا اکثر حصہ سلطنتِ انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے۔“ (۱)

انگریزوں کے الطاف بے پایاں اور نوازشات بیکراں نے اسے اس درجہ مدہوش کر دیا تھا کہ اسلام کی بیخ کنی اور دینِ خداوندی کے مسخ کرنے کو اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد بنالیا تھا، اپنی اس منحوس کارگزاری میں انگریزوں کے تعاون پر وہ ان الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔

”اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے مگر میں

خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے کیونکہ یہ میرے اعلیٰ

مقاصد جو قیصر ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں ہرگز

ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے اگرچہ وہ

کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔“ (۲)

ظاہر ہے کہ اسلام کے ازلی دشمن انگریزوں کے اشارے اور ان کے احسانات کے زیر سایہ جس جھوٹی نبوت کا بہروپ بھرا گیا تھا اس کی جانب سے وحی والہام کے نام سے امتِ مسلمہ کے سامنے جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس کا کتاب و سنت سے کیونکر میل کھا سکتا ہے اس لئے ان خرافات سے اگر اسلام کو کوئی نسبت ہو سکتی ہے تو وہ تضاد ہی کی ہوگی، اس مختصر سی تمہید کے بعد مسلمہ ہند مرزا غلام احمد قادیانی کے توحید و رسالت وغیرہ کے سلسلے میں چند عقائد اور دعاوی پیش کئے جا رہے ہیں جس سے روز روشن کی طرح یہ بات آشکارا ہو جائے گی کہ مرزا اور اس کے حمایتیوں نے اپنی تصانیف میں اسلام کا نام لے کر جن عقائد و نظریات کو پیش کیا ہے ان کا اس کے متعارف و متوارث عقائد و اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے بالفاظِ دیگر یہ اسلام کے متوازی ایک جدید اسلام کی تشکیل ہے جس کا قرآن و حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

(۱) ایضاً ص ۲۵۔

(۲) تحفہ قیصریہ ص ۴۷۔

توحید اور خدا کی ذات و صفات کے متعلق مرزا کے دعوے و عقائد

مرزا کو اس بات کا زعم ہے کہ ان کے قلب پر الہامات بارش کی طرح برستے ہیں، درحقیقت مرزا کا یہ ایک فریب ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو لوگوں کے سامنے الہام و وحی کے نام سے پیش کرتا ہے تاکہ بندگان خدا کو اپنے دام شیطانی کا شکار بنا سکے ذیل میں اس کے چند من گھڑت اور جھوٹے دعوے پیش کئے جا رہے ہیں جسے وہ الہام کا نام دیتا ہے۔

دعویٰ ۱: مرزا اپنے ایک الہام کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

(قال اللہ تعالیٰ) اصلی واصوم واسهر وانام. (۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں، جاگتا ہوں، اور سوتا ہوں۔ گویا خدا بھی بندوں کی طرح عبادت کا مکلف اور پابند ہے اور انسانوں و دیگر حیوانات کی طرح سونے و جاگنے کا محتاج ہے، ”مرزا“ کا باری تعالیٰ عز اسمہ کے متعلق یہ دعویٰ و عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ کے بالکل متضاد و منافی ہے۔

دعویٰ ۲: ایک الہام کی ترجمانی ان الفاظ میں کی ہے۔

خاطبني الله بقوله اسمع يا ولدي (۲)

اللہ نے مجھے یہ کہہ کر خطاب کیا ”اے میرے بیٹے سن“

اس من گھڑت الہام میں بعینہ عیسائیت کے عقیدہ ابنیت کو پیش کیا ہے جس کی تردید کتاب الہی کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے۔

دعویٰ ۳: ایک الہام یہ بھی ہے۔

يا قمر يا شمس انت مني وانا منك. (۳)

اے ماہتاب اے آفتاب تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔

اس الہام کے ذریعہ اپنے آپ کو (نعوذ باللہ) خدا کا جز ثابت کرنے کی مشرکانہ سعی

(۱) البشریٰ ج ۲ ص ۷۹۔ (۲) البشریٰ ج ۱ ص ۴۹۔

(۳) حقیقۃ الوحی ص ۷۲۔

کی گئی ہے۔

دعویٰ ۴: ایک الہام کے تیور اور بھی ملاحظہ کیجئے، خدا کی جانب افتراء کرتے ہوئے انگریزوں کا یہ زرخرید لکھتا ہے۔

انا نبشرك بـغلام مظهر الحق كان الله نزل من السماء. (۱)
ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو حق ظاہر کرنے والا ہوگا (وہ ایسا ہوگا)
گویا آسمان سے خدا اتر آیا ہے۔“
استغفر اللہ، استغفر اللہ مرزا نے اپنے اس دعویٰ میں اپنے بیٹے کو خدا سے تشبیہ دی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔

(۲) صفات الہیہ سے متصف ہونے کے دعوے

دعویٰ ۱: اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ (۲)
مرزا کا یہ نمرودی دعویٰ کتاب الہی قرآن میں بیان کردہ موحد اعظم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ ”ربی الذی یحی ویمیت“ کے سراسر خلاف ہے۔
دعویٰ ۲: بنام الہام مرزا کا یہ افتراء بھی صفات باری تعالیٰ میں دخل اندازی کی مشرکانہ کوشش ہے۔

انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. (۳)
تو (یعنی مرزا) جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے اسی وقت ہو جاتی ہے۔
قدرت کن فیکون یعنی تصرف بالا ارادہ کی قدرت صرف ذات جل مجدہ کو حاصل ہے اس صفت میں بنص قرآنی ان کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔
دعویٰ ۳: اس دعویٰ کا شرک ہونا اظہر من الشمس ہے۔

(۱) حقیقۃ الوحی، ص ۹۵۔ (۲) خطبہ الہامیہ مترجم ص ۵۵۔

(۳) حقیقۃ الوحی ص ۱۰۵۔

انت منی وانا منك ظهورك ظهوری. (۱)

تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے، تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔

دعویٰ ۴: دعویٰ نمبر ۳ کی طرح یہ دعویٰ بھی شرک محض ہے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدائے پاک کا ہمسر سمجھنے کی فرعون کی کوشش ہے۔

الارض والسماء معك كما هو معي. (۲)

زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔

دعویٰ ۵: اس جھوٹے دعویٰ کو بھی ملاحظہ کیجئے کس طرح خدا کی صفت تخلیق کو اپنے اوپر چسپاں کر رہا ہے اور عین خدا بننے کی فرعون کی جسارت میں مبتلا ہے۔

رأيتني في المنام عین اللہ و تیقنت انی ہو و بینما انا فی هذه الحالة كنت اقول انا ارید نظاما جدیدا سماء جدیدا وارضاً جدیدة فخلقت السموات والارض اولاً بصورة اجمالية لاتفریق فیها ولا ترتیب ثم فرقتها ورتبتها بوضع هو مراد الحق و كنت اجد فی نفسی علی خلقهما كالقادریں ثم خلقت السماء الدنيا وقلت انا زینا السماء الدنيا بمصابیح ثم قلت الآن نخلق الانسان من سلالة من طین. (۳)

میں نے اپنے آپ دیکھا کہ میں عین خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ واقعی میں خدا ہی ہوں میں اسی حالت میں تھا کہ میں نے کہا — میں ایک جدید نظام اور نیا آسمان نئی زمین بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں چنانچہ (اس ارادہ کے مطابق) پہلے میں نے زمین و آسمان کی اجمالی صورت پیدا کی جس میں تفریق و ترتیب نہیں تھی پھر میں نے انھیں جدا کیا اور ترتیب دی پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ ہمیں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے پھر میں گویا ہوا کہ اب میں انسانوں کو گوندھی ہوئی مٹی سے پیدا کروں گا۔

مرزا قادیانی کے خرافات کے پٹارے سے یہ چند دعوے بطور نمونہ کے پیش کئے

(۱) تذکرہ ص ۱۱۔ (۲) انجام آتھم ص ۴۹۔ (۳) آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۴، ۵۶۵۔

گئے ہیں کیا ان خالص مشرکانہ دعوؤں کے بعد بھی اس فرنگی شجرہ خبیثہ کو گلشن اسلام میں باقی چھوڑ دینے کی کوئی گنجائش ہے؟ فرعون و نمرود کے اس بروز کو اسلام اپنے دامن میں پناہ دے سکتا ہے اور کیا ملت اسلامیہ سے ایسے ناپاک شخص کا کوئی رابطہ باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔

(۳) دعویٰ وحی، نبوت و معجزات

(۱) میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۶۸)

(۲) خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کیلئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی جو لوگ انسان میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے (چشمہ معرفت ص ۳۱۷)

(۳) میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں (حقیقۃ الوحی ص ۲۱۱)

(۴) نبی کریم..... کے ساتھ وحدت و یکسانیت کا دعویٰ

(۱) آنحضرت..... کے دو بعثت ہیں یا بہ تبدل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بروزی رنگ میں آنحضرت..... کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا جو مسیح موعود اور مہدی معہود (مرزا) کے ظہور سے پورا ہوا (تحفہ گوڑ ویں ص ۹۴)

(۲) اور جان کہ ہمارے نبی کریم..... جیسا کہ پانچویں ہزار (چھٹی صدی مسیحی)

میں مبعوث ہوئے ایسا ہی مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار (تیرہویں صدی ہجری) کے اخیر میں (قادیان میں) مبعوث ہوئے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے اس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ (خطبہ الہامیہ ص ۱۸۰)

(۳) جس نے مسیح موعود (مرزا جی) اور نبی کریم میں تفریق کی اس نے بھی مسیح موعود کی تعلیم کے خلاف قدم مارا کیونکہ مسیح موعود صاف فرماتا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رای (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۱)

آنجہانی مرزا جی کے ان دعاوی کے بطلان پر خود ان کی اپنی ذات مکمل دلیل ہے کیونکہ ہر وہ شخص جسے قادیانیت سے ادنیٰ بھی واقفیت ہے وہ جانتا ہے کہ مرزا جی بہت سے پیچیدہ و مزمن امراض کے شکار تھے جن میں سے چند امراض کی فہرست بحوالہ کتب درج ذیل ہے۔

- (۱) بدہضمی (ریویو، مئی ۱۹۲۸ ÷) (۲) تشنج دل (ضمیمہ اربعین ص ۴۳) (۳) تشنج اعصاب
- (سیرۃ المہدی ص ۱۳ ج ۱) (۴) جسمانی قویٰ کا اضمحلال (آئینہ احمدیت ص ۱۸۶) (۵) دق (حیات احمدیہ ج ۲ ص ۷۹) (۶) سل (سیرۃ المہدی ص ۲۲ ج ۱) (۷) مراق (سیرۃ المہدی ج ۲ ص ۵۵)
- (۸) ہسٹریا (سیرۃ المہدی ج ۱ ص ۱۲، و ج ۲ ص ۵۵) (۹) دماغی بے ہوشی (الحکم ۲۱ مئی ۳۲ ÷)
- (۱۰) غشی (سیرۃ المہدی ج ۱ ص ۱۳) (۱۱) سوسوبار پیشاب کا آنا (ضمیمہ اربعین ص ۳ و ۴)
- (۱۲) کثرت اسہال (نسیم دعوت) (۱۳) دل و دماغ کی سخت کمزوری (تریاق القلوب ص ۳۵)
- (۱۴) مسلوب القویٰ (آئینہ احمدیت ص ۱۸۶) (۱۵) شوگر (نزول المسیح ص ۲۰۹ حاشیہ)
- (۱۶) دوران سر (نزول المسیح ص ۲۰۹ حاشیہ) (۱۷) شدید درد سر جس کا آخری اثر مرگی (حقیقۃ الوحی ص ۶۲) (۱۸) حافظہ نہایت ابتر (مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۳) (۱۹) حالت مردی کا عدم (تریاق القلوب ص ۳۵) (۲۰) نامردی (مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۱۲)

سید المرسلین..... سے برتر اور افضل ہونے کا دعویٰ

(۱) ہمارے نبی کریم..... کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے

ساتھ (مکہ میں) ظہور فرمایا اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کی انتہا کا نہ تھا بلکہ اسکے کمالات کے معراج کیلئے پہلا قدم تھا، پھر اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت (قادیان میں) پوری تجلی فرمائی۔ (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۷)

(۲) اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم..... کے زمانہ میں گزر گیا اور دوسری فتح باقی رہی جو کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ کے قول میں اشارہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ (خطبہ الہامیہ ص ۱۹۲)

(۳) قرآن شریف کیلئے تین تجلیات ہیں وہ سیدنا حضرت محمد..... کے ذریعہ نازل ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ اس نے زمین پر اشاعت پائی اور مسیح موعود (مرزا) کے ذریعہ سے بہت بے پوشیدہ اسرار اس کے کھلے۔

(۴) تین ہزار معجزات ہمارے نبی..... سے ظہور ہوئے (تحفہ گوڑویہ ص ۶۲) میری تائید میں اس خدا نے وہ نشان ظاہر فرمایا ہے کہ.... اگر میں انکو فرداً فرداً شمار کروں تو میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں (حقیقۃ الوحی ص ۶۷)

(۵) حضرت مسیح موعود (مرزا) کا ذہنی ارتقا آنحضرت..... سے زیادہ ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو (مرزا) آنحضرت صلعم پر حاصل ہے، نبی کریم صلعم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا اور نہ قابلیت تھی اب تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ ان کا ظہور ہوا (ریویو مئی ۱۹۲۹ء ÷)

(۶) محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس کو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدر جلد ۲ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء ÷)

قاضی اکمل مرزا کے پر جوش مرید تھے انھوں نے یہ نظم لکھ کر اور قطعہ کی شکل میں فریم کرا کر مرزا جی کی خدمت میں پیش کی مرزا اس پر بیحد خوش ہوئے اور انھیں بہت دعائیں دیں۔

کیا مرزا جی کے اس دعویٰ میں کہ میں محمد رسول (.....) کی بعثتِ ثانیہ ہوں مجھ پر وحی الہی کا بارش کی طرح نزول ہوتا ہے اور ان کی جسمانی و دماغی صحت میں کوئی مطابقت ہے، کیا آنحضرت نعوذ باللہ مراق، ہسٹریا ذیابیطس سلسل البول، کثرت اسہال، ضعفِ قلب، ضعفِ دماغ، ضعفِ اعصاب، حتیٰ کہ حالتِ مردی کا عدم کے شکار ہو سکتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا ایسا مجموعہ امراض وحی ربانی اور الہامات الہیہ کے تحمل و تحفظ کی قوت رکھ سکتا ہے، کیا تاریخ کے اوراق سے ایک بھی ایسی مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ کوئی تاریخ ساز شخصیت بیک وقت ان تمام امراضِ خبیثہ کا شکار رہی ہے، واقعہ ہے کہ رب قدیر نے مرزا کی تکذیب و تردید کے لئے خود ان کی ذات ہی کو دلیل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔

گر نہ بیند بروزِ شپہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

(۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مرزا کی بدزبانی

(۱) یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے (کشتی نوح ص ۶۵ حاشیہ)

(۲) یسوع اس لئے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے... چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بد نتیجہ تھا (ست بچن ص ۷۲ حاشیہ)

(۳) یہ بھی یاد رہے کہ آپ (یسوع مسیح) کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵ حاشیہ)

(۴) ہاں آپ (یسوع مسیح) کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔

(۵) وہ (مسیح موعود) ہر طرح سے عاجز ہی عاجز تھا مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی مبرز ہے تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ (براہین احمدیہ ص ۶۹ ج ۴)

(۶) مریم کا بیٹا کوشلیہ کے بیٹے (یعنی رام چندر) سے کچھ زیادہ نہیں رکھتا (انجام آتھم ص ۴۱) ایک اولوالعزم نبی کی مقدس شان میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنے والا کسی طرح سے بھی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں بلکہ ایسا شخص تو انسان کہے جانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔

(۶) جہاد کی حرمت کا اعلان

(۱) آج سے دین کیلئے لڑنا حرام کیا گیا اب اس کے بعد جو دین کیلئے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ (اشتہار چندہ منارۃ المسیح صفحہ سات ضمیمہ خطبہ الہامیہ)

(۲) آج کی تاریخ تک تیس ہزار کے قریب یا کچھ زیادہ میرے ساتھ جماعت ہے جو برٹش انڈیا کے متفرق مقامات پر آباد ہے اور ہر شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانتا ہے اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے (گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ضمیمہ ص ۷)

(۷) مرزائی مذہب میں حج مکہ معظمہ کی بجائے قادیان میں

ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے، حج خداوند تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کیلئے مقرر کیا تھا آج احمدیوں کے لئے دینی لحاظ سے تو حج مفید ہے مگر اس سے جو اصل غرض قوم کی ترقی تھی وہ انھیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کیلئے مقرر کیا ہے۔ (خطبہ جمعہ از میان محمود احمد خلیفہ قادیان مندرجہ برکات خلافت)

(۲) لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگر اس جگہ قادیان میں ثواب زیادہ ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۵۲)

(۸) آنجہانی مرزا پر ایمان نہ لانے والے کافر ہیں

(۱) کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انھوں نے

حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔ (آئینہ صداقت از مرزا محمود ص ۳۵)

(۲) جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا، اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ (تذکرہ ص ۳۴۲)

(۹) غیر قادیانیوں سے نکاح کفر ہے

(۱) جو شخص اپنی لڑکی کا رشتہ غیر احمدی لڑکے کو دیتا ہے میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہے ایسی شادی میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔ (ڈائری میاں محمود احمد مندرجہ الفضل قادیان ۲۳ مئی ۱۹۲۱ء ÷)

(۲) خارج از احمدیت ہونے سے مراد میری ایسے امورات ہیں جن کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگ سکتا چنانچہ غیر احمدی کو لڑکی کا رشتہ دینا بھی اسی قسم میں سے ہے۔ (الفضل ۲ مئی ۱۹۲۳ء ÷)

(۱۰) غیر احمدیوں کے پیچھے نماز قطعاً حرام ہے

(۱) میرا وہی مذہب ہے جو میں ہمیشہ سے ظاہر کرتا ہوں کہ کسی غیر مبائع شخص کے پیچھے خواہ وہ کیسا ہی ہو اور لوگ اس کی کیسی ہی تعریف کرتے ہوں نماز نہ پڑھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتا ہے اگر کوئی شخص مترد یا مذذب ہے تو وہ بھی مکذب ہی ہے۔ (الفضل ۲۸ اگست ۱۹۱۷ء ÷)

(۲) خدا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا مترد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہئے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔ (البعین ص ۳۴ حاشیہ ۳)

یہ مرزا کے چند معتقدات، اعمال اور دعوے ہیں جو انھیں کے الفاظ میں بحوالہ کتب پیش کئے گئے جن سے واضح ہوا کہ مرزا اپنے آپ کو خدائی صفات سے متصف باور کرتے

ہیں، اپنے کو عین محمد..... سمجھتے ہیں بلکہ آپ سے بھی اعلیٰ و ارفع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ ایک شریف انسان ماننے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں، اپنے آپ کو وحی الہی اور الہامات ربانی کا مورد و مہبط یقین کرتے ہیں اللہ کے عائد کردہ فریضہ جہاد کو حرام بتاتے ہیں اور اپنے منکر کو کافر و جہنمی کہتے ہیں ان کے خلیفہ کعبہ اللہ کے بجائے قادیان میں حج کو افضل قرار دیتے ہیں۔

قرآن و سنت کے نصوص اور علمائے اسلام کی تشریحات قطعی طور پر ان باطل مزعومات سے پاک اور بری ہیں اس لئے اپنی جگہ نصف النہار کی طرح یہ بات واضح ہے کہ قادیانی مذہب کا سیدنا محمد رسول اللہ..... کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بیخ کنی کیلئے اور ملت اسلامیہ کو اسلام کی راہ مستقیم سے ہٹانے کے لئے اسلام کے نام سے ایک جدید مذہب پیش کیا گیا ہے۔

مرزا قادیانی کی قرآن حکیم میں تحریف معنوی کی چند مثالیں

حرف آغاز

قرآن کریم انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے خالق کائنات کی عطا کردہ آخری کتاب ہے جس میں اصولی طور پر دنیا و آخرت میں خیر و فلاح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی جامع ترین ہدایات بیان کردی گئی ہیں جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے بالکل مناسب ہیں ان میں کسی ترمیم و تنسیخ اور حذف و اضافہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ”مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ“ اور ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا“ الخ الآیہ میں قرآن عظیم کی اسی جامعیت اور ہمہ گیری کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ علامہ عثمانی آخر الذکر آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

”اس کتاب میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں، عبارت انتہائی سلیس و فصیح

اسلوب نہایت مؤثر و شگفتہ، تعلیم نہایت متوسط و معتدل جو ہر زمانہ اور

ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔“ (فوائد عثمانی ص ۳۸۰)

یہ تغیر پذیر دنیا ہزار کروٹیں بدلے، تمدن و معاشرت اور انسانی مزاج و عادات میں لاکھ تبدیلیاں آجائیں، اقتصادیات و معاشیات کی قدریں گویکسر مختلف ہو جائیں، علم و تحقیق کے معیار خواہ کتنی بلندیوں پر پہنچ جائیں، زندگی کے تقاضے اور ضروریات کوئی بھی صورت اختیار کر لیں، قرآن حکیم اور کتاب متین کی جامع اور ہمہ گیر ہدایات حیات انسانی کے ہر مسئلہ اور ہر ضرورت کا حل پیش کرتی رہیں گی۔

اسی بناء پر خداوند عالم نے اہل دانش کو قرآن مبین کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کی بار بار دعوت دی ہے چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَابِ (سورہ ص)
(یہ) ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی، تاکہ دھیان کریں
لوگ اس کی آیتوں میں اور تاکہ سمجھیں عقل والے۔

لیکن تدبر کی اس عام دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس کے کلام میں کوئی شخص اپنے افکار و نظریات اور خیالات و رجحانات کو شامل کر دے، کیونکہ اس آزادی اور چھوٹ کا انجام یہ ہوگا کہ یہ دستور الہی اور کتاب ہدایت انسانی افکار و مزعومات کا ایک دفتر ہو کر رہ جائے گی اس لئے حق جل مجدہ نے اپنے کلام کی تفسیر و تشریح کے لئے خود اپنے مرسل رسول..... کو متعین فرمادیا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت تاکہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے۔

یعنی اے محمد (.....) ہم نے آپ کو ایسی کتاب دے کر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لئے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تفصیل کر دیں، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب وہی معتبر ہے جو روایت رسول (.....) کے موافق ہو۔ (فوائد عثمانی ص ۳۵۱)

اسی بنا پر رسول خدا..... نے اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے چنانچہ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نبی پاک..... کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ:

قال: من قال فى القرآن برايه او بما لا يعلم فليتبوء مقعده من النار (اخرجه

الترمذى والنسائى وابوداؤد وقال الترمذى هذا حديث حسن)

جس شخص نے قرآن حکیم میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی یا ایسی بات کہی جس کا علم اسے (رسول اللہ..... کی طرف سے) نہیں ہے تو اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالینا چاہئے۔
قرآن وحدیث کی روشنی میں ائمہ مفسرین نے قرآن حکیم کی تفسیر کے لئے کچھ اصول وضوابط اور معیار مقرر کئے ہیں جو تفسیر اس صابطے اور معیار کے مطابق ہوگی وہی معتبر اور مقبول ہوگی اور جو اس معیار و اصول سے منحرف اور ہٹ کر ہوگی وہ غیر معتبر اور مردود سمجھی جائے گی، ائمہ تفسیر کے اس ضابطہ کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) آنحضرت..... اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر کے مطابق یا کسی مرفوع حدیث یا اقوال صحابہ سے ماخوذ مستنبط ہو۔

(۲) سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو یعنی قرآن عظیم کی ان آیات سے مربوط ہو جو اس سے پہلے اور بعد میں ہیں۔

(۳) قواعد عربیہ اور اہل زبان کے استعمال کے موافق ہو۔

(۴) اصول شریعت اور دین کے ثابت شدہ ان بنیادی امور کے مطابق ہو جن پر ایمان و اعتقاد لازم ہے۔

(۵) مقاصد قرآن کے ماتحت ہو۔

لیکن قرآن وحدیث اور علماء حق کی ان تمام تر پیش بندیوں کے باوجود ہر عہد اور ہر زمانہ کے علماء سوا اور اہل بدعت قرآن پاک کے تراجم و تفاسیر میں اپنے باطل عقائد اور فاسد نظریات کو ٹھونس کر کتاب مبین کی روشن تعلیمات و ہدایات کو غبار آلود کرنے کی مذموم کوشش اور ناروا جسارت کرتے رہے ہیں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں بعض کم فہم مغرب زدوں اور اہل بدعت، دین بیزار افراد کے اردو تراجم اور تفاسیر تحریفات اور باطل تاویلات سے بھری ہوئی ہیں اور یہ ناروا ضلالت خیز رویہ آج بھی جاری ہے بلکہ کوشش کی جارہی ہے کہ اسلاف اور علمائے محققین کے علمی شہ پاروں کے مقابلے میں ان خذف ریزوں کو امت ترجیح دے۔ عصر حاضر کے اس خطرناک فتنہ سے پورے طور پر ہشیار رہنے کی ضرورت ہے، بالخصوص حکومت برطانیہ کے ساختہ و پرداختہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو

قرآن حکیم کی معنوی تحریف میں حد ہی کر دی ہے، بطور مثال چودھویں صدی کے اس دجال اکبر کی چند تحریفات یہاں نقل کی جا رہی ہیں۔

مثال اول

(۱) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالَّذَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ الْآيَةُ
کے ذیل میں لکھتا ہے۔

ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پڑ گئی تھی بلکہ اس آیت میں غور کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض بعض پر خون کی تہمت لگاتا تھا سو خدائے تعالیٰ نے اصل مجرم کے پکڑنے کیلئے یہ تدبیر سمجھائی کہ ایک گائے کو ذبح کر کے لاش پر نوبت بہ نوبت اس کی بوٹیاں ماریں اصل خونی کے ہاتھ سے جب لاش پر بوٹی لگے گی تو اس لاش سے ایسی حرکات صادر ہوں گی جس سے خونی پکڑا جائے گا، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق مسمریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص میں یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانیت میں ایک حرکت مشابہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض مشتبہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے۔ (ازالۃ الاحیاء ص ۵۰/۷۹)

مثال دوم

(۲) اسی طرح اس کاذب نامراد نے اپنے ظہور کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے بعض ان آیات کی جن میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے ان کی معنوی تحریف کر کے کچھ سے کچھ بنا دیا ہے چنانچہ لکھتا ہے چھٹا نشان ایک نئی سواری کا نکلنا ہے جو مسیح موعود کی خاص نشانی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے ”وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ“ یعنی آخری زمانہ وہ ہے جب اونٹنیاں بے کار ہو جائیں گی۔

چھٹا نشان کتابوں اور نوشتوں کا بکثرت شائع ہونا جیسا کہ آیت ”وَإِذَا الصُّحُفُ

نُشِرَتْ“ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ باعث چھاپے کی کلوں کے جس قدر اس زمانے میں کثرت اشاعت کتابوں کی ہوئی ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔

ساتواں نشان کثرت سے نہریں جاری کئے جانا جیسا کہ آیت ”وَإِذَا الْبَحَارُ فَجَرَتْ“ سے معلوم ہوتا ہے، پس اس میں کیا شک ہے کہ اس زمانہ میں اس کثرت سے نہریں جاری ہوئی ہیں کہ جن کی کثرت سے دریا خشک ہوئے جاتے ہیں۔

نواں نشان زلزلوں کا متواتر آنا اور سخت ہونا ہے جیسا کہ آیت ”يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ“ سے ظاہر ہے غیر معمولی زلزلے دنیا میں آرہے ہیں۔ (ہقیقۃ الوحی ص ۱۹۸)

مثال سوم

(۳) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَّقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحياءُ کے تحت لکھتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچائی پر مرے ہیں، اور یہ مراد لینا کہ جو کافروں کے مقابلہ میں لڑائی میں مارے گئے غلط اور فاسدانہ خیال ہے، مراد یہ ہے کہ جیسے سچائی زندہ رہتی ہے اسی طرح سے سچے لوگ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، یعنی وہ نجات پاتے ہیں، ان کو رنج و غم نہیں ہوگا۔

چونکہ انگریزوں کے اس خودکاشت نبی نے اپنے آقاؤں کی خوشنودی میں اپنی اختراعی شریعت سے جہاد کو منسوخ کر دیا تھا اس لئے اس کے لئے ضروری تھا کہ اس آیت میں تحریف کرے۔

بغرض اختصار صرف تین مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے ورنہ مرزا قادیانی کی تصانیف میں آیات قرآنیہ کی تحریف کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں، ضرورت ہے کہ کوئی صاحب نظر عالم انھیں جمع کر کے شائع کرادے اور اس مردود تفسیر کے ساتھ مقبول تفسیر بھی نقل کر دی جائے تاکہ اس ضلالت انگیز فتنہ کے گرداب میں پھنسنے سے امت محفوظ رہے اور قرآن حکیم کی واضح اور روشن ہدایات پر اس امام تلبیس نے اپنے مفتریات اور تحریفات کا جو پردہ ڈالنا چاہا ہے اس کے تار و بود کا لعن المنفوش ہو کر بکھر جائیں۔

انقلاب ایران کی حقیقت

قائد انقلاب کے عقائد و نظریات کے آئینہ میں

ضروری تمہید

انقلاب ایران ادھر ایک سال سے ہمارے ملک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی، مسلمانوں کا جدت پسند اور عصری علوم و فنون سے وابستہ طبقہ اسے اسلامی انقلاب سمجھتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے انھیں فرسودہ خیال، قدامت پسند، حالات زمانہ سے بے خبر اور اتحاد دشمن جیسے اہانت آمیز خطابات سے نوازتے ہیں یہ گروہ اپنی رائے میں اس درجہ شدت رکھتا ہے کہ قائد انقلاب ”علامہ خمینی“ اور ان کے برپا کئے ہوئے اس انقلاب کے خلاف ایک حرف بھی سننا اسے گوارہ نہیں۔ اس کے بالمقابل قدیم تعلیم یافتہ، اور مذاہب عالم پر مبصرانہ نگاہ رکھنے والے حضرات ہیں جو اس انقلاب کو اسلامی انقلاب ماننے کے لئے تیار نہیں اور بڑی حد تک یہ حضرات بھی اپنی رائے میں جزم اور پختگی رکھتے ہیں۔

جماعت اسلامی اور اس کے ہم خیال گروہ کی تائید خود علامہ خمینی اور ان کے برق رفتار پریس سے بھی ہو رہی ہے۔ جو ابلاغ و ترسیل کے تمام تر ذرائع کو کام میں لا کر یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ”ثورة اسلامية ولا سنية ولا شيعية“ اور ان کا پریس مسلسل اعلان کئے جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ واحد اسلامی انقلاب ہے جو اسلام کے اقتدار اور کتاب و سنت کے نفاذ کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ متحد ہو کر قائد انقلاب امام خمینی کی قیادت میں اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرے، اسی کے ساتھ علامہ

خمینی کے نمائندے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مملکت ایران کے سفارت خانے بھی پوری قوت سے دنیا میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ ایران کا یہ انقلاب درحقیقت اسلامی انقلاب ہے، جو اس وقت اتحاد بین المسلمین کی ایک علامت ہے، اس کی تائید اور حمایت، دنیا کے تمام بیکسوں اور مظلوموں کی حمایت ہے، اسلام اور اقتدار اسلام کی حمایت ہے۔ اس لئے تمام مسلمانوں کا دینی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے فروعی اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر وحدت کلمہ، وحدت قبلہ، وحدت کتاب اور وحدت رسول کی بنیاد پر امام خمینی کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں۔

علامہ خمینی کی اس عمومی دعوت کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں اگر ان بلند بانگ دعوؤں کے مطابق واقعی یہ انقلاب اسلام کے معیار پر پورا اتر رہا ہے تو اس کی حمایت و نصرت اور تائید و تقویت ہمارے لئے شرعی اعتبار سے ضروری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو پھر اس کی تردید و مخالفت بھی اسی طرح لازم ہوگی اس میں کسی قسم کی مسابہت و مداخلت شرعاً درست نہ ہوگی۔ یہ تحقیق و تفتیش اور جانچ و پڑتال اس وقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوت ایک ایسی شخصیت کی جانب سے دی جا رہی ہے جو صرف ایک مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سیاسی لیڈر بھی ہے۔ کیونکہ اکثر اسلام مخالف سیاسی تحریکیں قرآن و سنت اور اتحاد بین المسلمین ہی کے پرشور نعروں کے ساتھ اٹھی ہیں اس بحث و تحقیق کے بغیر اس انقلاب کے بارے میں رد یا قبول کا کوئی بھی پہلو نہ مناسب ہے اور نہ معقول۔ اس لئے کسی فیصلہ سے پہلے اس کی واقعیت کو معلوم کر لینا از بس ضروری ہے۔

کسی دعوت و تحریک کے صحیح رخ کو جاننے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کا سیدھا اور معقول راستہ یہ ہے کہ اس کے قائد اور رہنما کے افکار و نظریات کا جائزہ لیا جائے جس کی قیادت اور سربراہی میں یہ تحریک پروان چڑھ رہی ہے۔ کیونکہ ہر تحریک اور ہر انقلاب کا مرکز و محور اس کے اپنے قائد کے افکار و نظریات ہی ہوتے ہیں جس کے گرد اس کا سارا

نظام گردش کرتا ہے۔

قائد انقلاب علامہ خمینی کا مذہب

”علامہ خمینی“ مذہب شیعہ کے مشہور فرقہ اثنا عشریہ کے نہ صرف متبع اور پابند ہیں بلکہ اس کے زبردست عالم، مجتہد، پیشوا، داعی و نقیب اور نظریہ ولایت فقہ کی روشنی میں امام غائب کے قائم مقام اور نائب بھی ہیں۔ ان کی قیادت میں ایران کے اندر جو سیاسی انقلاب آیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس کی تنظیم و تشکیل مذہب اثنا عشریہ ہی کے اصول و منہاج پر کی گئی ہے۔ چنانچہ ”دستور ایران کی دفعہ ۱۲“ میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس حکومت کا مذہب ”الجعفری الاثنا عشری“ ہوگا۔ یہ دفعہ دستور کی ان اساسی و بنیادی دفعات میں سے ہے جس میں کسی قسم کا تغیر اور حذف و ترمیم نہیں ہو سکتی۔

المادة الثانية عشر: ”الدين الرسمي لایران هو الاسلام والمذهب الجعفری الاثنی عشری“ وهذه المادة غير قابلة للتغیر (۱)
(دفعہ ۱۲): ایران کا دین: اسلام ہے اور مذہب جعفری اثنا عشری۔ اس دفعہ میں کبھی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔)

اور حکومت کے نظام عمل کی تعیین و تحدید دستور کی دفعہ ۲ میں اس طرح کی گئی ہے:
الجمهورية الإسلامية نظام على الامامة والقيادة المستمرة وان هذا النظام يقوم على اساس الكتاب وسنة المعصومين (۲)
(جمہوریہ اسلامیہ (ایران) کا نظام جاری رہنے والی امامت و قیادت پر ہے جو کتاب اور ائمہ معصومین کی سنت کی بنیاد پر قائم ہے۔)
اس مملکت جمہوری اسلامی کا سربراہ اور امیر کن صفات کا حامل ہوگا اس کی وضاحت

(۱) الخميني بين التطرف والاعتدال ص: ۵۵ تالیف ڈاکٹر عبد اللہ محمد غریب۔

(۲) الخميني بين التطرف والاعتدال ص: ۵۵ تالیف ڈاکٹر عبد اللہ محمد غریب۔

دستور کی دفعہ ۵ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے:

تكون ولايت الامر والامة في غيبة الامام المهدي عجل الله فرجه في
جمهورية ايران الاسلامية للفقهاء العادل النقي العارف بالعصر الخ (۱)

(امام مہدی کے غیبت کے زمانہ میں جمہوریہ اسلامیہ ایران کا امیر و امام اپنے عہد کا
فقیہ، عادل، پاکباز اور عصر حاضر سے واقفیت رکھنے والا ہوگا۔)

دستور کی ان دفعات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ علامہ خمینی کا برپا
کیا ہوا انقلاب مذہب شیعہ کے فرقہ اثنا عشریہ کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہی انکشاف خود
علامہ خمینی کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ فرقہ
اثنا عشریہ کے عقائد و اصول اور اعمال و فروع کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا جائے
تا کہ ان کے برپائے ہوئے انقلاب کے بارے میں صحیح فیصلہ تک پہنچا جاسکے کہ وہ اسلامی
انقلاب ہے یا غیر اسلامی۔

(۱) مسئلہ امامت

شیعہ بالخصوص فرقہ اثنا عشریہ کے مذہب کی عمارت درحقیقت عقیدہ امامت کی بنیاد
پر قائم ہے چنانچہ فلسفہ تاریخ کے امام علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

ومذاهبهم جميعا متفقون عليه ان الامامة ليست من المصالح العامة
التي تفوض الى نظر الامة و يتعين الاقامة بها بتعينهم بل هو ركن الدين
وقاعدة الاسلام ولا يجوز لنبي اغفاله ولا تفويضه الى الامة بل يجب عليه
تعيين الامام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وان عليا رضي الله عنه
هو الذي عينه صلوات الله وسلامه (۲)

(مذہب شیعہ کے تمام فرقے اس پر متفق ہیں کہ امامت مصالح عامہ میں سے نہیں

(۱) الخميني بين التطرف والاعتدال ص: ۵۵ تالیف ڈاکٹر عبد اللہ محمد غریب۔

(۲) مقدمہ ابن خلدون ص: ۱۶۴۔

ہے کہ اسے امت کے فکر و روئے پر چھوڑ دیا جائے اور امام کا تقرر ان کے مقرر کرنے سے ہو۔ بلکہ یہ دین کا رکن اور اسلام کی بنیاد ہے اور پیغمبر کے لئے نہ اس سے غفلت برتنا جائز ہے اور نہ اسے امت کے سپرد کرنا بلکہ اس پر واجب ہے کہ خود امت کے لئے امام نامزد کر جائے اور امام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے پاک و معصوم ہوگا چنانچہ حضرت علی صلوات اللہ وسلامہ کی وہ عظیم شخصیت ہے جسے نبی..... نے منصب امامت پر متعین فرمایا۔

علامہ خمینی ولایت و امامت کے سلسلہ میں خود اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

نحن نعتقد بالولایت ونعتقد ضرورة ان يعين النبی خلیفة من

بعده وقد فعل (۱)

(ہم امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی (.....) کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین کریں اور آپ..... نے ایسا کیا۔) علامہ خمینی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ فریضہ رسالت کی تکمیل اور ادائیگی امام و خلیفہ کے متعین کرنے پر موقوف تھی اگر بالفرض آپ..... اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین نہ کر جاتے تو فریضہ رسالت کی ادائے گی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے (نعوذ باللہ من هذه الهفوة) ملاحظہ ہو ان کی اصل عبارت:

وكان تعيين خليفة من بعده عاملا متما ومكملا لرسالته (۲)

(اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین کر جانا ہی وہ عمل تھا جس سے آپ کے فریضہ رسالت کی تکمیل ہوئی۔)

ایک دوسرے موقع پر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:

بحیث كان يعتبر الرسول لولا تعيين الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته. (۳)
(اگر رسول (.....) اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامزد نہ کرتے تو سمجھا جاتا کہ آپ نے

(۱) الحکومت الاسلامیہ ص: ۱۸ بحوالہ انقلاب ایران امام خمینی اور شیعیت مولفہ مولانا منظور نعمانی۔

(۲) الحکومت الاسلامیہ خمینی ص: ۱۹ بحوالہ سابق۔

(۳) الحکومت الاسلامیہ خمینی ص: ۲۳ بحوالہ سابق۔

رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔)

اور بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے بلکہ وہ اس عقیدہ کی دوسروں تک دعوت و تبلیغ کو بھی ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ولایت کی حقیقت بتا دو اور یہ اعلان کر دو کہ ہم ولایت و امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول (.....) نے اللہ کے حکم سے اپنا خلیفہ نامزد فرمایا تھا۔

عرفوا الولاية للناس كما هي قولوا لهم انا نعتقد بالولاية وبان الرسول (صلى الله عليه وسلم) استخلف بامر الله. (۱)

(تمام لوگوں کو امامت کی حقیقت سمجھا دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول..... نے اللہ کے حکم سے اپنا خلیفہ نامزد کیا۔) علامہ خمینی کے عقیدہ کے مطابق نبی کریم..... نے امر خداوندی کے تحت اپنے بعد کے لئے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں پر حاکم اور والی ہونے کی حیثیت سے نامزد فرمایا پھر امامت و ولایت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہوتا رہا جس کا سلسلہ امام غائب مہدی منتظر پر جا کر ختم ہو گیا۔ علامہ خمینی لکھتے ہیں:

قد عين من بعده والياً على الناس امير المومنين واستمر الولاية من امام الى امام الى ان انتهى الامر الى الحجة القائم (۲)

(رسول اللہ..... نے اپنے بعد کے لئے امیر المومنین علیؑ کو لوگوں پر حاکم نامزد فرمایا اور امامت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے تک پہنچتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام الحجۃ (امام غائب) پر آ کر ختم ہو گیا۔)

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ شیعوں کا یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر علامہ خمینی نے بھی اپنی مشہور کتاب الحکومت الاسلامیہ اور دوسری تصانیف میں اس پر خاصا زور صرف کیا ہے اور مختلف اسلوب سے بار بار اس مسئلہ سے متعلق اپنے عقیدہ و نظریہ کی وضاحت کی ہے۔

(۱) الحکومت الاسلامیہ ص: ۲۰ بحوالہ خمینی بین التطرف والاعتدال۔ (۲) الحکومت الاسلامیہ لخمینی ص: ۹۸۔

عقیدہ امامت پر ایک نظر

آئیے علامہ خمینی کے اس عقیدہ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان کا یہ عقیدہ کتاب و سنت سے کس حد تک مطابقت رکھتا ہے قرآن مبین اور احادیث رسول..... کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے اہم اور بنیادی عقائد ہیں، مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ انھیں کتاب و سنت میں بغیر کسی پیچیدگی کے صاف صاف، صریح اور واضح الفاظ میں اس قطعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں نہ کوئی اشتباہ ہے اور نہ کسی تاویل کی گنجائش۔ اس کے برخلاف مسئلہ امامت کو دیکھئے! پورے قرآن اور سارے ذخیرہ حدیث میں آپ کو ایک آیت اور ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں وضاحت و صراحت کے ساتھ اس عقیدہ کو بیان کیا گیا ہو۔ قرآن و حدیث کی اس مسئلہ کی جانب سے یہ بے اعتنائی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مسئلہ امامت میں شیعہ نقطہ نظر (جس پر بقول علامہ خمینی فریضہ رسالت کی ادائے گی کی تکمیل موقوف ہے) خود ان کا ایجاد کردہ اور گھڑا ہوا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔

یہ نقطہ نظر اس پہلو سے بھی قطعی غلط اور باطل ہے کہ اس عقیدہ کو تسلیم کر لینے کے بعد حضرات خلفاء ثلاثہ (صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم) کی وہ حیثیت جو خدا اور رسول خدا کی جناب سے انھیں عطا کی گئی ہے سرے سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ حضرات خلیفہ راشد کے بجائے (نعوذ باللہ) امیر غاصب اور نبی کریم..... کے اطاعت گزار اور فرماں بردار ہونے کے برعکس انتہائی مخالف اور نافرمان ٹھہرتے ہیں کہ آپ..... کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی آپ کے نامزد خلیفہ برحق کو پس پشت ڈال کر خود امام و خلیفہ بن بیٹھے۔ اور دیگر تمام صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بھی الزام آئے گا کہ انھوں نے متفقہ طور پر غیر مستحق لوگوں کی امامت و ریاست کو کیسے قبول کر لیا اور مدت العمر ان کی اطاعت و اعانت اور تعریف و توصیف کیسے کرتے رہے۔ پھر بات یہیں پر آ کر ختم نہیں ہوگی بلکہ اس صورت میں لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ جس معلم اخلاق اور ہادی اعظم کو

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لئے بھیجا تھا وہ اپنی تیس سال کی تمام تر اور انتھک کوششوں کے باوجود چند افراد بھی ایسے تیار نہ کر سکا جو اس کے وفا شعار ہوتے اور اس کے جاری کئے ہوئے نظام کو برقرار رکھتے۔ کیا تہذیب و تمدن اور ادیان و ملل کی تاریخ میں کسی مصلح اور رہنما کی ناکامی کی ایسی مثال مل سکتی ہے۔

بات پہنچی ہے کہاں تک یہ تجھے کیا معلوم

اس مسئلہ سے متعلق اہل سنت اور جمہور مسلمین کے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ امام اور خلیفہ کا تقرر نہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے اور نہ رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامزد فرمایا اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ بلکہ اس کا تعلق مصالح عامہ سے ہے اور خود مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جماعت میں سے شرعی ضابطہ کے مطابق کسی شخص کو اپنا امیر و رئیس منتخب کر لیں اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس کی اتباع، اطاعت اور امداد و اعانت کریں چنانچہ اسی شرعی دستور کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آں حضرت کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام و امیر منتخب کیا اور مع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام صحابہ کرام امور شرعیہ میں ان کی اطاعت اور پیروی کو اپنے اوپر لازم سمجھتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد اسی دستور کے مطابق حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم علی الترتیب امیر و خلیفہ منتخب ہوئے یہ چاروں بزرگ خلیفہ راشد ہیں اور ان کی خلافت خلافت راشدہ۔ فرقہ شیعہ کے علاوہ یہی جمہور امت کا مذہب ہے۔ قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے اسی کی تائید و تصویب ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے ازالۃ الخفاء، تحفۃ اثنا عشریہ، اور امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنویؒ کی اس موضوع سے متعلق کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

مذہب اثنا عشری میں ائمہ کا مرتبہ

شیعہ مذہب میں ”ائمہ“ ان محیر العقول اور مافوق الفطرۃ ہستیوں کو کہتے ہیں۔ جن کی کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ہوتی ہے اور دنیا و آخرت دونوں ان کے قبضے میں

ہیں ان کا علم تمام چیزوں کو محیط ہوتا ہے، ماضی و مستقبل اور حاضر و غائب کی کوئی شے بھی ان سے مخفی نہیں ہوتی، ان کی موت خود ان کے اختیار اور فیصلہ کے تابع ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ بھول، چوک سے بری اور وہم و شک سے بالاتر ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح فرشتے ان کے پاس وحی ربانی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء ہی کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے۔ اور ان کی معرفت شرائط ایمان سے ہے (وغیرہ ذلک من الھفوة نعوذ باللہ) انبیاء و رسل سے بالاتر اور خدائی صفات کی حامل یہ شخصیتیں مذہب اثنا عشری کے اعتبار سے کل بارہ ہیں جن کے اسماء انھیں کی اصطلاح کے مطابق یہ ہیں۔

(۱) حضرت امیر المومنین امام علی مرتضیٰ علیہ السلام (۲) حضرت امام حسن علیہ السلام (۳) حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام (۴) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام (۵) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (۶) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام (۷) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (۸) حضرت امام علی رضا علیہ السلام (۹) حضرت امام محمد تقی علیہ السلام (۱۰) حضرت امام علی نقی علیہ السلام (۱۱) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔

(۱۲) حضرت امام غائب حجتہ العصر محمد علیہ السلام۔ جن میں گیارہ حضرات تو دنیا میں تشریف لا کر اپنے اپنے عہد میں اللہ کی حجت قائم فرما کر دار آخرت کو سدھار گئے لیکن بارہویں امام اپنی پیدائش کے چوتھے یا پانچویں سال معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور اب تک زندہ ایک غار میں پوشیدہ ہیں شیعہ جن کے ظہور کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے اس وقت وہی حجتہ اللہ فی الارض ہیں اور دنیا انھیں کے وجود باوجود سے قائم و برقرار ہے۔

ذیل میں ائمہ سے متعلق کتب شیعہ کے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

دنیا و آخرت ان کے زیر تصرف ہیں

محمد بن یعقوب کلینی الجامع الکافی میں امام علی رضا سے نقل کرتے ہیں (معلوم ہونا

چاہیے کہ الجامع الکافی کا شیعہ کے نزدیک وہی درجہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے یہاں الجامع البخاری کا ہے۔

والارض كلها للامام قال الله تعالى ”إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“ واهل البيت هم الذين اورثهم الله الارض وهم المتقون (۱)

(تمام زمین امام کی ملک ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً زمین اللہ کی ہے اس کا وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور انجام کار متقیوں کے لئے ہے اور اہل بیت ہی وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کا وارث بنایا اور یہی متقی ہیں)۔ ایک دوسرے موقع پر امام جعفر صادق کا فرمان نقل کرتے ہیں:

اما علمت ان الدنيا والآخرة للامام يضعها حيث شاء ويدفعها الى من يشاء (۲)

(کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا و آخرت امام کی ملکیت ہے وہ اسے جہاں چاہیں رکھیں اور جسے چاہے عطا کر دیں)۔

ائمہ کو ماضی و مستقبل کا علم ہوتا ہے اور انکی موت انکے اختیار میں ہے

والائمة اذا شاءوا ان يعلم شيئاً اعلمهم الله اياه وهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا باختيارهم وهم يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون ولا يخفى عليهم شيء (۳)

(ائمہ جب کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ انکی وفات کب ہوگی اور ان کی موت ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کی انہیں خبر ہے ان پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے)۔

(۱) الکافی ص: ۲۸۹ - (۲) الکافی ص: ۲۵۹ -

(۳) ایضاً ص: ۱۲۵ و ۱۲۶ -

ائمہ گناہ اور بھول چوک سے بری ہیں

کلینی ہی امام علی رضا سے ائمہ کی صفات سے متعلق ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں جس میں امام رضا فرماتے ہیں کہ

الامام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب.

(امام تمام گناہوں سے پاک اور جملہ عیوب سے بری ہوتا ہے)

اسی روایت میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں۔

فهو معصوم قد امن الخطاء والزلل والعشور يخصه الله بذلك ليكون

حجته على عباده وشاهده على خلقه (۱)

(امام معصوم ہوتا ہے غلطی، بھول چوک اور لغزش سے محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے معصومیت کی خصوصیت سے اسے اس لئے نوازا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے حجت ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا شاہد و گواہ ہو)۔

ائمہ پر فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں

امام علی رضا سے ایک شخص نے رسول، نبی اور امام کے درمیان فرق معلوم کیا تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا:

الرسول هو الذى ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه

الوحى، والنبى ربما يسمع الكلام و ربما رأى الشخص ولم يسمع، والامام

هو الذى يسمع كلامه ولا يرى الشخص (۲)

(رسول وہ ہے جس پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کا کلام بھی سنتا ہے

اور اس کی صورت بھی دیکھتا ہے اور نبی وہ ہے جو کبھی فرشتہ کا کلام سنتا ہے اور اس کی صورت

(۱) الکافی ص: ۹۶ و ۹۷ بحوالہ الصراح بین الاسلام والوثنية۔

(۲) ایضاً ص: ۸۲ بحوالہ سابق۔

نہیں دیکھتا اور کبھی صورت دیکھتا ہے اور کلام نہیں سنتا، اور امام وہ ہے جو صرف فرشتہ کا کلام سنتا ہے صورت نہیں دیکھتا۔)

اللہ کی طرح امام کی معرفت بھی شرائط ایمان سے ہے

امام محمد باقر یا امام جعفر صادق سے یہی کلینی نقل کرتے ہیں کہ

عن احدهما انه قال لا يكون العبد مومنا حتى يعرف الله ورسوله

والائمة كلهم وامام زمانه (۱)

(امام باقر یا امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ وہ اللہ اس کے رسول، تمام ائمہ اور خود اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کر لے۔)

ائمہ رسول کے ہم مرتبہ ہیں اور رسولوں کی طرح انکی اطاعت بھی فرض ہے

امام علی رضا فرماتے ہیں

والله امر بطاعتهم ونهى عن معصيتهم وهم بمنزلة رسول الله الا انهم

ليسوا بانبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للانبياء فاما ما غير ذلك فهم

بمنزلة رسول الله (۲)

(اللہ تعالیٰ نے ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے وہ

رسول ہی کے درجہ میں ہیں البتہ رسول نہیں ہیں اور ان کے لئے عورتوں کی وہ تعداد جائز

نہیں ہے جو انبیاء کے لئے جائز ہے اس کے علاوہ بقیہ تمام امور میں ائمہ رسول اللہ ہی کے

درجہ میں ہیں۔)

الکافی ہی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے۔

عن ابی الصباح قال اشهد انی سمعت ابا عبد الله يقول اشهد ان علیا

(۱) ایضاً ص: ۱۰۵، ایران انقلاب امام خمینی و شیعیت۔ (۲) الکافی ص: ۱۱۳۔

امام فرض اللہ طاعته والحسن امام فرض اللہ طاعته وان الحسين امام فرض اللہ طاعته وان علی بن الحسين امام فرض اللہ طاعته و ان محمد بن علی امام فرض اللہ طاعته. (۱)

(ابو الصباح سے روایت ہے انھوں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امام تھے اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسن امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے۔ حسین امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، علی بن حسین امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے اور محمد بن علی امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے۔)

ائمہ کے متعلق شیعہ نقطہ نظر معلوم کر لینے کے بعد آئیے اب امام خمینی قائد انقلاب کی تحریرات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ائمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے اقتدار کے آگے سرنگوں ہے

علامہ خمینی اپنی مشہور کتاب الحکومت الاسلامیہ میں ائمہ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فان للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات هذا الكون (۲)

(امام کو وہ اعلیٰ مقام اور بلند درجہ اور تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اقتدار و سلطنت کے آگے سرنگوں ہوتا ہے۔)

ائمہ کا مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بلند تر ہے

علامہ خمینی لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ ائمہ کا

(۱) ایضاً ص: ۱۰۹ بحوالہ ایرانی انقلاب۔

(۲) الحکومت الاسلامیہ ص: ۵۲ بحوالہ الخميني بين التطرف والاعتدال۔

مقام و مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بھی بلند اور بالاتر ہے۔ ملاحظہ ہو ذیل کی عبارت:

ومن ضروریات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل (۱)

(ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جہاں تک مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کی بھی رسائی نہیں)۔

ائمہ سہو اور غفلت سے محفوظ ہیں

امام خمینی کے نزدیک ان کے ائمہ معصومین سہو و غفلت اور بھول چوک سے بھی محفوظ ہیں لکھتے ہیں

والائمة الذين لا نتصور فيهم السهو والغفلة (۲)
(ائمہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارہ میں ہم بھول چوک اور غفلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔)

ائمہ کی تعلیمات احکام قرآنی کی طرح واجب الاتباع ہیں

امام خمینی بھی شیعہ معتقدات کی طرح ائمہ کو مفروض الاطاعت سمجھتے ہیں چنانچہ اپنی اسی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں تحریر کرتے ہیں۔

ان تعالیم الائمة کتعالیم القرآن لاتختص جیلا خاصا وانما هی تعالیم للجمیع فی کل عصر ومصر والی یوم القیمة یجب تنفیذها واتباعها. (۳)
(ائمہ کی تعلیمات قرآنی تعلیمات ہی کی طرح ہیں وہ کسی طبقہ کے ساتھ خاص نہیں)

(۱) الحکومت الاسلامیہ ص: ۵۲ بحوالہ سابق۔

(۲) ایضاً ص: ۹۱ بحوالہ سابق۔

(۳) ایضاً ص: ۱۱۳ بحوالہ ایرانی انقلاب خمینی اور شیعیت۔

ہیں بلکہ وہ ہر زمانہ اور ہر علاقہ کے لوگوں کے لئے ہیں اور تا قیامت ان کی تنفیذ اور ان کی اتباع واجب ہے۔)

اگرچہ کتب شیعہ مثلاً اصول کافی، الوشعیہ، جلاء العیون، حیات القلوب، اساس الاصول وغیرہ ”ائمہ“ سے متعلق محیر العقول روایات سے بھری پڑی ہیں لیکن بخوف طوالت ہم اس فسانہ عجائب کو علامہ خمینی کی ایک تقریر کے اقتباس پر ختم کرتے ہیں۔ خمینی صاحب نے یہ سنسنی خیز تقریر نیشنل ٹیلی ویژن کے دوسرے حصہ کے افتتاح کے موقع پر کی تھی جسے ایران کے قومی اخبار ”تہران ٹائمز“ نے اپنی ۲۹ جون ۱۹۸۰ء کی اشاعت میں نقل کیا تھا اور اسی کے حوالہ سے سعودی عرب اور کویت کے روزنامہ الراہ العام وغیرہ نے شائع کیا تھا۔ امام خمینی اپنی اس تقریر میں نواسخ ہیں:

”اب تک کے سارے رسول دنیا میں عدل و انصاف کے اصولوں کے قیام و نفاذ کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ نبی آخر الزماں محمد..... جو انسانیت کی اصلاح اور مساوات قائم کرنے کے لئے آئے تھے وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے وہ واحد ہستی جو دنیا میں عدل و مساوات قائم کر سکتی ہے اور دنیا سے بددیانتی کا خاتمہ کر سکتی ہے امام مہدی کی ہستی ہے اور وہ مہدی موعود ضرور ظاہر ہوں گے۔“

اس تقریر کو تہران ریڈیو نے بھی ۳۰ جون ۱۹۸۰ء کو نشر کیا تھا حالانکہ یہ مہدی موعود جن کے مقابلہ میں (نعوذ باللہ) سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ..... کو امام خمینی نا کام قرار دے رہے ہیں ایک افسانوی شخصیت سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کا وجود تاریخی دلائل سے اب تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے بلکہ جو بات ان کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مفروضہ ہستی ہے جو نیست سے ہست ہوئی ہی نہیں چنانچہ امام حسن عسکری (جنہیں مہدی موعود اور امام منتظر کا والد قرار دیا جاتا ہے) کے متعلق تاریخ کی یہی شہادت ہے کہ وہ لا ولد فوت ہوئے جیسا کہ خود ان کے بھائی جعفر نے بادشاہ وقت کے سامنے یہ شہادت دی تھی کہ میرے بھائی حسن عسکری لا ولد فوت ہوئے

ہیں اور ان کی جائیداد دوسروں میں تقسیم کر دی گئی ہے یہ ہے حقیقت امام منتظر اور حجۃ العصر کی جن کے متعلق یہ بلند بانگ دعوے کئے جا رہے ہیں فیا للعجب۔

شاید آپ کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہو کہ جب سرے سے امام حسن عسکری کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی تو اثنا عشریہ کو آخر ایسی کون سی مجبوری پیش آ گئی کہ انھیں خواہ مخواہ کے لئے امام حسن عسکری کا ایک فرضی بیٹا گھڑنا پڑا؟ تو معلوم ہونا چاہئے کہ اتنے بڑے تاریخی جھوٹ بولنے پر خود ان کا عقیدہ انھیں مجبور کر رہا ہے۔ چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین کے بعد سلسلہ امامت اماموں ہی کے اولاد سے وابستہ رہے گا۔ اس لئے جب ان کے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری لاؤلفوت ہو گئے تو انھیں اس عقیدہ کی بناء پر یہ مشکل پیش آ گئی کہ اب بارہواں اور آخری امام کس کو قرار دیا جائے بالآخر اس مشکل کے حل کی یہ تدبیر نکالی گئی کہ مشہور کر دیا گیا کہ امام حسن عسکری کی وفات سے چار پانچ سال قبل ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جسے مصلحتاً لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا اس لئے کوئی انھیں دیکھ نہ سکا پھر اپنے والد کی وفات سے دس دن پہلے ہی یہ غائب ہو گئے اور تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال سے غیبو بیت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے امام غائب موعود منتظر کی طلسماتی داستان اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ حقیقت واقعہ کیا ہے؟

ائمہ متعلق علامہ خمینی اور ان کے مذہب اثنا عشریہ کے عقائد کا خلاصہ

ائمہ سے متعلق علامہ خمینی اور ان کے مذہب اثنا عشریہ کے عقائد کی بحث کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاصل کلام کے طور پر ان عقائد کا خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ پوری بات پیش نظر رہے اور مقصد تحقیق تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

خلاصہ بحث

(۱) اماموں کا اقتدار کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے دنیا و آخرت دونوں ان کے قبضہ تصرف میں ہیں۔

(۲) اماموں کا علم تمام ماکان و مایکون کو محیط ہے اور کوئی ظاہر و پوشیدہ شے ان کے علم سے باہر نہیں۔

(۳) اماموں کو نہ صرف اپنی موت کا علم ہوتا ہے بلکہ ان کی اپنی موت خود ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔

(۴) اماموں کی معرفت شرائط ایمان سے ہے۔

(۵) اماموں کی اطاعت خدا و رسول کی طرح فرض اور ان کی تعلیمات قرآنی تعلیم کی طرح ہمہ گیر اور واجب الاطاعت ہیں۔

(۶) امام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

(۷) امام بھول چوک اور خطا و نسیان سے بھی بری ہوتے ہیں۔

(۸) اماموں کے پاس فرشتہ وحی ربانی لے کر نازل ہوتا ہے۔

ان مذکورہ عقائد پر ایک اجمالی نظر

اب ترتیب وار ہر عقیدے پر اجمالی نظر ڈالتے چلے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عقائد قرآن و حدیث سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔

۱۔ اس عقیدہ کے ذریعہ درحقیقت علامہ خمینی اور ان کے اہل مذہب نے اپنے اماموں کو خدائی کے درجہ میں پہنچا دیا ہے کیونکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا اقتدار اور دنیا و آخرت میں تصرفِ مطلق یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کوئی بھی مخلوق خواہ وہ ولی، امام، فرشتہ، نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو کسی کو بھی یہ اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے ”لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ الایۃ زمین اور آسمان کی حکومت اسی کی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے ”أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“ غور سے سن لو ساری مخلوقات اور تمام معاملات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے۔ ”اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ اے ملک کے مالک آپ جسے

چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں آپ ہی کے قبضہ تصرف میں تمام بھلائیاں (اور برائیاں) ہیں یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ غرضیکہ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تصرف مطلق حاصل ہے اور اسی کے اقتدار اور سلطنت میں پوری کائنات ہے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قدرت کاملہ اور تصرف عامہ میں نہ کوئی شریک و ساجھی ہے اور نہ ہی سہیم و مساوی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے سرقہ کیا ہے۔

۲۔ یہ بھی خالص شرکیہ عقیدہ ہے کیونکہ ماکان و مایکون کا علم سوائے ذات وحدہ لا شریک لہ کے کسی کو بھی نہیں ہے لایخفی علیہ شئ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات قرآنیہ۔

(۱) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ۔

آسمان و زمین کے کل مخفیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔

بس یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم محیط سے باہر نہیں قاضی بیضاوی ”لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”خاصۃً لا یخفی علیہ خافیۃ فیہما“ الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی تفسیر خازن مدارک، السراج المنیر اور جامع البیان میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ (۱)

(۲) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمَحِ الْبَصَرِ۔

صرف اللہ ہی کے علم میں آسمان و زمین کے مخفیات ہیں اور نہیں قیامت کا وقوع مگر پلک جھپکنے کی طرح ہے۔

(۱) بیضاوی، ج: ۱، ص: ۳۳۹، خازن، ج: ۳، ص: ۲۱۲۔ مدارک، ج: ۲، ص: ۱۶۱۔ السراج المنیر، ج: ۲،

ص: ۸۵۔ جامعہ البیان، ج: ۱، ص: ۱۸۷۔

امام ابو مسعود اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای ولله خاصة لا لاحد غيره استقلالاً ولا اشتراكاً غيب السموات والارض ای الامور الغائبة عن علوم المخلوقين قاطبة (۱) یعنی خاص اللہ ہی کو ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں نہ مستقل طور پر اور نہ مشترک طور پر آسمان وزمین کے غیب کا علم یعنی ان امور کا علم صرف اللہ ہی کو ہے جو تمام مخلوق کے علم سے غائب ہیں۔

(۳) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

تو کہہ دے نہیں جانتے ہیں غیب کو جو آسمان وزمین میں ہیں سوائے اللہ کے۔ علامہ ابن القیم نے اس آیت کریمہ کی نہایت عمدہ تفسیر فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں ان من فی السموات والارض ههنا ابلغ صیغ العموم وليس المراد بها معينا فہی فی قوة احد المنفی بقولك لا يعلم احد الغیب الا اللہ واتی فی هذا بذكر السموات والارض تحقيقاً لاراده العموم والاحاطة بالكلام مود معنی لا يعلم احد الغیب الا اللہ الخ (۲) یعنی من السموات والارض اس جگہ عموم کا بلیغ ترین صیغہ ہے ان کا معنی متعینہ مراد نہیں ہے اس لئے یہ جملہ لا يعلم احد الغیب الا اللہ کا معنی ادا کر رہا ہے اور السموات والارض کا ذکر عموم میں وسعت اور گیرائی پیدا کرنے کے لئے کیا گیا ہے اس لئے آیت شریف کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔

ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما اعلمهم الله احيانا وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. ”يقيناً حضرات انبياء عليهم الصلوة والسلام مخفی اشياء کو نہیں جانتے مگر جن کا علم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انھیں عطا فرما دیتا ہے اور علماء احناف نے اس شخص کی تکفیر کی صراحت کی ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم..... غیب کو جانتے تھے۔“ جب حضرات انبياء اور خود سید المرسلین کا معاملہ اس بارے میں یہ ہے تو پھر ائمہ راجعہ رسد۔

(۴) شیعوں کا یہ عقیدہ بھی قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے صریح خلاف ہے ملاحظہ ہو آیت کریمہ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

(یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے اور نہیں جانتا کوئی کہ کل کیا کرے گا اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی بلاشبہ اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم..... کا ارشاد نقل کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعة الخ (۱)

رسول اللہ..... نے فرمایا مفاتیح غیب پانچ ہے جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے اوپر درج کی ہوئی آخر تک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پانچ امور کا علم کسی کو نہیں ہے اور ان میں ایک موت بھی ہے۔

عقائد ۴، ۵، ۶ اور ۸ کے ذریعہ شیعوں نے اپنے ائمہ کو انبیاء و رسول کے درجہ میں لا کر بٹھا دیا ہے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی وہ مخصوص ہستیاں ہیں جن کی معرفت ضروری ہے اور صرف وہی مفروض الطاعت ہیں گناہوں سے عصمت انھیں کے لوازم میں سے ہے وحی کا نزول انھیں کے ساتھ مختص ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن میں تمام بنی نوع بشر سے حضرات انبیاء امتیاز رکھتے ہیں۔ یہی تمام امت کا عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے۔ تفصیل اور دلائل کے لئے کتب عقائد کا مطالعہ کیا جائے درحقیقت فرقہ شیعہ نے ان عقائد کے درپردہ ختم نبوت کے قطعی عقیدہ کا انکار کیا ہے اور یہ کھلا ہوا زندقہ ہے چنانچہ امام ولی اللہ محدث دہلوی کافر، منافق اور زندیق میں باہم فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان المخالف الدين الحق ان لم يعترف به ولم يزعم له لا ظاهراً ولا باطناً فهو كافر وان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق وان اعترف به ظاهراً لكن يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسرہ الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الامة فهو الزنديق كما اذا اعترف بان القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق والمراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحموده والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار فهو الزنديق وكذلك من قال الشيخين ابي بكر وعمر مثلاً ليسا من اهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما او قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسمى بعده احد نبياً واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثاً من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصوماً من الذنوب فهو موجود في الائمة بعد فذلك هو الزنديق وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذه المعجری. (المسوی ج ۲، ص: ۱۳۰ مطبوعہ کتب خانہ رحیمہ سنہری مسجد دہلی)

(دین حق کا مخالف اگر دین کا معترف نہیں اور نہ ظاہر و باطناً اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر زبان سے تو اقرار کرے لیکن اس کا دل منکر ہو تو وہ منافق ہے اور اگر ظاہری طور پر دین کا اقرار و اعتراف کرتا ہے لیکن ضروریات دین کی ایسی تفسیر کرتا ہے جو صحابہ کرام تابعین اور اجماع امت کی تفسیر کے خلاف ہے تو وہ زندق ہے مثلاً معترف ہے کہ قرآن برحق ہے اور اس میں مذکور جنت و جہنم برحق ہیں لیکن جنت اس مسرت اور خوشی کا نام ہے جو اخلاق حسنہ کے سبب حاصل ہوتی ہے اور جہنم وہ ندامت اور شرمندگی ہے جو بری عادتوں کی بنا پر حاصل ہوتی ہے خارج میں جنت و جہنم کا وجود نہیں ہے تو اس تفسیر کا کرنے والا زندق ہوگا اسی طرح اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ جنتی نہیں ہیں۔ باوجودیکہ ان دونوں حضرات کے جنتی ہونے کی بشارت میں احادیث حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں یا اقرار کرے کہ نبی کریم..... خاتم النبیین ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان

کے بعد کسی کو نبی کہنا جائز نہیں ہے البتہ حقیقت نبوت یعنی کسی انسان کا اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف بھیجا جانا، مفترض الطاعة ہونا، گناہوں سے معصوم ہونا تو یہ صفات و خصوصیات نبی کے بعد اماموں کے اندر موجود ہیں تو یہ کہنے والا زندیق ہوگا اور متاخرین علماء احناف و شوافع نے باتفاق اس طرح کے عقائد رکھنے والے کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔)

(۷) سہو اور نسیان سے تو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی محفوظ نہیں ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا الْاٰیة“ اور آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ اسی طرح اور بھی حضرات انبیاء کے سہو و نسیان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت خاتم النبیین نبی آخر الزماں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے چار رکعت کی نماز تھی لیکن آپ نے بھول کر دو ہی رکعت پر سلام پھیر دیا اس پر ایک صحابی ذوالیدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا ”اقصرت الصلوٰۃ ام نسیت“ کیا نماز میں کمی کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ کم کی گئی اور نہ میں بھولا اس پر دیگر حضرات نے ذوالیدین کی تصدیق کی پوری حدیث کتب صحاح میں دیکھی جاسکتی ہے ان آیات و احادیث سے صاف طور پر عیاں ہے کہ سہو و نسیان سے حضرات انبیاء بری نہیں ہیں پھر اماموں کو اس سے بری بتانا یہ خالص افتراء ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاسکتا۔ درحقیقت سہو و نسیان سے بری ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کوئی مخلوق اللہ کی شریک نہیں اس لئے ان کا یہ عقیدہ بھی دیگر بہت سے عقیدوں کی طرح شرکیہ ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔

(۲) قرآن حکیم اور شیعہ

جس طرح فرقہ شیعہ مسئلہ امامت اور ائمہ کی تعیین و تحدید نیز ان کے مقام و مرتبہ اور صفات و لوازمات کے بارے میں جادہ مستقیم سے منحرف اور جمہور امت سے بالکل مختلف ہے اسی طرح وہ قرآن عزیز کے متعلق بھی اجماع امت اور قرآن و حدیث کی روشن اور

سیدھی شاہراہ کو چھوڑ کر ایسی راہ پر لگ گیا ہے جس نے اسے ظلمت و ضلالت کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم اپنی مشہور کتاب ”الملل والنحل“ میں لکھتے ہیں:

ومن قول الامامية كلها قديما وحديثا ان القرآن مبدل زيد فيه ما ليس

منه و نقص منه كثير و بدل منه كثير. (۱)

(امامیہ قدیم و جدید سب اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کر دی گئی ہے جو باتیں قرآن میں نہیں تھیں اس میں بڑھادی گئی ہیں اور کمی اور تبدیلی تو بہت کی گئی ہے۔)

اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں ”والقول بان بين اللوحين تبديلا كفر صريح و تكذيب لرسول الله“ موجودہ قرآن کو محرف اور مبدل کہنا کھلا ہوا کفر اور نبی کریم..... کی تکذیب ہے۔

اگرچہ آج کل کے شیعہ از راہ تقیہ تحریف قرآن کا انکار کرتے ہیں لیکن علامہ ابن حزم نے جو بات لکھی ہے صحیح وہی ہے جیسا کہ خود شیعہ علماء کی تصریحات اس کی شاہد ہیں جن کا بیان بطور نمونہ آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں فرقہ شیعہ کے لئے اس عقیدہ تحریف کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں مسئلہ امامت دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ امام کلینی امام باقر سے روایت کرتے ہیں:

عن ابی جعفر علیہ السلام قال بنی الاسلام علی خمس الصلوۃ

والزکوۃ والصوم، والحج والولاية ولم یناد بشيء ما نودى بالولاية (۲)

(امام باقر سے روایت ہے انھوں نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور امامت اور ان ارکان میں سے کسی کا اتنی اہمیت کے ساتھ اعلان نہیں کیا گیا جس اہمیت کے ساتھ مسئلہ امامت کا اعلان کیا گیا ہے۔)

اسی الکافی میں یہ بھی ہے:

عن ابی الحسن علیہ السلام قال ولاية علی مكتوبة فی جميع صحف

(۱) الملل والنحل۔

(۲) اصول کافی، ص: ۳۶۸ بحوالہ ایرانی انقلاب۔

الانبياء ولن يبعث الله رسولا الا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ووصية على عليه السلام (۱)

(امام ابوالحسن موسیٰ کاظم سے روایت ہے انھوں نے فرمایا علی کی امامت تمام انبیاء کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ نے جو بھی رسول دنیا میں بھیجا اسے محمد..... کی نبوت اور علی کی وصیت و امامت کی تعلیم کے ساتھ بھیجا)۔

ان روایتوں کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ جب مسئلہ امامت اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے اور ہر نبی کو اس کی تعلیم دی گئی ہے تو پھر قرآن میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں نہیں ہے جب کہ اسلام کے بقیہ چاروں ارکان کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے۔ اس سوال کا حل ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ قرآن میں حضرت علی اور دیگر ائمہ کا ذکر تھا مگر مخالفین نے اسے حذف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ شیعہ کے جمہور علماء خواہ وہ متقدمین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا متاخرین کے گروہ سے ہوں سب ہی تحریف قرآن کے عقیدہ پر متفق ہیں۔ فرقہ اثنا عشریہ کے العالم الکبیر المحدث، المجتہد العلامة حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی المتوفی ۱۳۲۰ھ نے اپنی مایہ ناز تصنیف ”فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب“ میں اپنے متقدمین اکابر علماء و محدثین کی ایک ایسی فہرست درج کی ہے جو سب کے سب تحریف قرآن کے قائل ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں: (۱) الثقة الجلیل محمد بن الحسن الصفاء (مصنف کتاب البصائر) (۲) الثقة محمد بن ابراہیم النعمانی تلمیذ کلینی (مصنف کتاب الغیۃ) (۳) الثقة الجلیل سعد بن عبد اللہ القمی (جنھوں نے اپنی کتاب نسخ و منسوخ میں تحریف قرآن کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے) (۴) السید علی بن احمد الکوفی (مصنف کتاب بدع المحدثہ) (۵) اجلۃ المفسرین الشیخ الجلیل محمد بن مسعود العیاشی (مصنف تفسیر عیاشی) (۶) الشیخ فرات بن ابراہیم الکوفی (۷) الثقة محمد بن العباس الماہیار (۸) شیخ المتکلمین متقدم النوختین ابوسہل

اسماعیل بن علی بن اسحاق بن سہل بن نوبخت... (مصنف کتب کثیرہ) (۹) اسحاق الکاتب (جنہوں نے امام مہدی کی زیارت کی ہے) (۱۰) انیس الطائفہ ابوالقاسم حسین بن روح نونجی (جو شیعوں اور امام غائب کے درمیان غیبت صغریٰ کے زمانہ میں تیسرے سفیر تھے) (۱۱) العالم الفاضل المتکلم حاجب بن لیث بن سراج (۱۲) الشیخ الجلیل الثقة الاقدم فضل بن شاذان (۱۳) الشیخ الجلیل محمد بن حسن الشیبانی (مصنف تفسیر نہج البیان) (۱۴) الشیخ الثقة احمد بن محمد بن خالد (مصنف کتاب المحاسن، محقق طوسی نے الفہرست میں اورنجاشی نے اپنی کتاب اسماء الرجال میں ان کی ایک تصنیف کتاب التحریف کا تذکرہ کیا ہے) (۱۵) الشیخ محمد بن خالد (۱۶) الشیخ الثقة علی بن الحسن بن فضال (۱۷) محمد بن الحسن الصیرفی (۱۸) احمد بن محمد السیار (۱۹) الشیخ حسن بن سلیمان الحلی تلمیذ الشہید (۲۰) الثقة الجلیل محمد بن عباس بن علی بن مروان ماہیار (۲۱) ابوالطاہر عبد الواحد بن عمر القمی (۲۲) محمد بن علی بن شہر آشوب (۲۳) الشیخ احمد بن ابی طالب طبرسی (جنہوں نے تحریف قرآن سے متعلق دس حدیثوں سے زیادہ روایت کی) (۲۴) مولیٰ محمد بن صالح (۲۵) الفاضل السید علی خان (۲۶) مولیٰ محمد مہدی ترافی الاستاذ الاکبر البہہائی (۲۷) محقق کاظمی الشیخ ابوالحسن الشریف (۲۸) شیخ علی بن محمد القابی (۲۹) السید الجلیل علی طاؤس (۳۰) الشیخ الاعظم محمد بن لقمان المفید - یہ ہیں فرقہ شیعہ کے وہ اکابر علماء اور محدثین و مفسرین جو علامہ نوری طبرسی کی تحقیق کے مطابق تحریف کے قائل ہیں۔

اس طویل فہرست کے پیش کرنے کے بعد علامہ نوری لکھتے ہیں یہ صرف انہیں مذکورہ علماء کا مذہب نہیں ہے بلکہ:

وہو مذهب جمهور المحدثین الذین عشنا علی کلماتہم۔
(یہی ان تمام جمہور محدثین کا مذہب ہے جن کے اقوال پر ہمیں واقفیت ہو سکی ہے)
پھر مزید لکھتے ہیں:

ومن جمیع ما ذکرنا ونقلنا بتبعی القاصر یمکن دعوی الشہرة العظيمة
بین المتقدمین و انحصار المخالفین فیہم باشخاص معینین یاتی ذکرہم —

قال السيد المحدث الجزائري في الانوار ما معناه ان الاصحاب قد اطبقوا على صحة الاخبار المستفيضة بل المتواتر الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة واعراباً والتصديق بها نعم خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي. (۱)

(ہم نے اپنی محدود تلاش و جستجو کی بنیاد پر) تحریف قرآن کے بارہ میں شیعہ اکابر علماء کے) جو اقوال نقل کئے ہیں۔ ان کی بنیاد پر دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے علمائے متقدمین کا عام طور پر یہی مذہب رہا ہے اور اس کے خلاف رائے رکھنے والے بس چند متعین اشخاص تھے جن کا ذکر آ رہا ہے۔

— پھر سید نعمت اللہ الجزائري کی کتاب الانوار النعمانیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ محدث الجزائري نے لکھا ہے کہ

ہمارے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مشہور بلکہ متواتر روایتیں جو صراحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اس کی عبارت میں بھی اور اس کے الفاظ و اعراب میں بھی وہ روایات سب صحیح ہیں اور ان روایات کی تصدیق (یعنی ان کے مطابق عقیدہ رکھنے) میں بھی ہمارے اصحاب کے درمیان اتفاق ہے ہاں اس بارہ میں صرف شریف مرتضیٰ اور شیخ صدوق اور شیخ طبرسی نے اختلاف کیا ہے۔

پھر علامہ طبرسی تحریف قرآن کے اثبات پر بارہویں دلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الدلیل الثانی عشر الاخبار الواردة فی الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغییر لبعض الكلمات والآیات والسور باحدى الصور المتقدمة وهی كثيرة جدًا حتی قال السيد نعمة الله الجزائري فی بعض مؤلفاته كما حکى عنه ان الاخبار الدالة على ذلك تزيد على الفی حدیث و اوعی استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة باقر المجلسی بل الشيخ ایضا صرح فی التبیان بکثرتها بل اوعی تواترها جماعة یاتی ذکرهم (۲)

(۱) فضل الخطاب ج: ۳۰۔ (۲) فضل الخطاب ج: ۲۲۷۔

(بارہویں دلیل وہ روایتیں ہیں جو قرآن کے خاص خاص مقامات کے بارے میں آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ قرآن کے بعض کلمات بعض آیات اور بعض سورتوں میں مذکورہ بالا سورتوں میں سے کسی ایک صورت کی تبدیلی کی گئی ہے اور یہ روایتیں بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی بعض تصانیف میں لکھا ہے جیسا کہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ قرآن میں تحریف پر دلالت کرنے والی ائمہ کی روایتیں دو ہزار سے زائد ہیں اور علماء کی ایک جماعت مثلاً شیخ مفید، محقق داماد اور علامہ باقر مجلسی نے ان حدیثوں کے مشہور ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب التبیان میں بصراحت لکھا ہے کہ یہ روایتیں بہت زیادہ ہیں بلکہ ہمارے علماء کی ایک جماعت نے جن کا ذکر آئندہ آ رہا ہے ان روایات کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے)۔

بعد میں حسب وعدہ ان علماء کو نام بنام شمار کر کے بتایا ہے کہ جو حضرات تحریف قرآن سے متعلق وارد روایتوں کو متواتر کہتے ہیں۔ یہ کل چار علماء ہیں: (۱) المولیٰ محمد صالح (انھوں نے شرح کافی میں اس کی تصریح کی ہے) (۲) الفاضل قاضی القضاۃ علی بن عبدالعالی (ان کے بارے میں سید نے شرح وافیہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی ان روایات کو متواتر کہتے ہیں) (۳) الشیخ المحمّد الجلیل ابوالحسن الشریف (انھوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یہ دعویٰ کیا ہے) (۴) العلامة مجلسی، یہ اپنی مشہور تصنیف مرآۃ العقول میں یوں رقم طراز ہیں:

عندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترة معنی و طرح جمیعہا یوجب رفع الاعتماد من الاخبار رأساً بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا یقصر عن اخبار الامامة فکیف یثبتونها بالخبر (۱)

(میرے نزدیک تحریف قرآن کی روایتیں متواتر ہیں اور ان سب روایات کو ترک کر دینے سے پورے فن حدیث کا اعتبار ختم ہو جائے گا بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ تحریف قرآن کی روایتیں مسئلہ امامت کی روایات سے کم نہیں ہیں لہذا اگر تحریف قرآن کی

روایتوں کا اعتبار نہ ہو تو پھر مسئلہ امامت بھی روایتوں سے ثابت نہ ہو سکے گا۔)

علامہ نوری طبرسی کے علاوہ علامہ محسن کاشی مصنف تفسیر صافی، دور آخر کے مجتہد اعظم آیتہ اللہ فی العالم دلداری علی مصنف عماد الاسلام، امام الشیعہ الشیخ حامد حسین مصنف استقصاء الافحام وغیرہ علماء شیعہ نے بھی بڑی شد و مد کے ساتھ تحریف قرآن پر دلائل قائم کئے ہیں۔

اس سلسلہ کی چند روایتیں آپ بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ اصول کافی کے باب النوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے:

(۱) ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ سبعة عشر الف آية (۱)

(یہ یقینی بات ہے کہ جو قرآن جبریل علیہ السلام محمد..... پر لے کر آئے تھے اس میں سترہ ہزار آیتیں تھیں۔)

موجودہ قرآن میں باختلاف روایات کل چھ ہزار چھ سو سولہ (۶۶۱۶) آیتیں ہیں لہذا اس روایت کے اعتبار سے قرآن کا تقریباً دو تہائی حصہ نکال دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔

(۲) اصول کافی میں امام باقر سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

ما ادعی احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا کذاب وما جمعه و حفظه كما انزل اللہ الا علی بن ابی طالب والائمة من بعده (۲)

(صرف جھوٹا شخص ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس بعینہ مکمل قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیل کے مطابق صرف علی بن ابی طالب نے اور ان کے بعد ائمہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ کیا ہے اور بس۔)

(۳) اصول کافی کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔

قراء رجل عند ابی عبد اللہ علیہ السلام ”قُلْ اِعْمَلُوا فَسَیْرِ اللہ عَمَلْکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ“ فقال لیس هکذا هی انما هی والمامونون فنحن المامونون. (۳)

(ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے یہ آیت پڑھی قل اعملوا الخ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ عمل کرو تمہارا عمل اللہ دیکھے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے تو امام نے فرمایا یہ آیت اس طرح نہیں ہے بلکہ یوں ہے والمٰمٰمونٰن یعنی مامون لوگ دیکھیں گے اور ہم (بارہ ائمہ) مامون ہیں)۔

کتاب احتجاج مصنفہ شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی میں حضرت علیؑ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

(۴) انہم اثبتوا فی الکتاب ما لم یقلہ اللہ لیلبسوا علی الخلیقۃ (۱)
(ان منافقین نے قرآن میں وہ باتیں بڑھادیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں تھیں تاکہ مخلوق کو فریب دیں)۔

بطور نمونہ کے یہ چار روایتیں مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں سے نقل کی گئی ہیں جن سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ شیعوں کے نزدیک قرآن میں تینوں طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی کمی، زیادتی اور تبدیلی تینوں طرح کی تحریف ہوئی ہے۔
اس ساری کاوش کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات مدلل طور پر واضح ہو جائے کہ فرقہ اثنا عشریہ تحریف قرآن کا قائل ہے اور ان کے جمہور علماء کا یہی مذہب ہے جیسا کہ خود ان کی کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لئے آج کل کے سیاسی شیعوں کا اپنے اس باطل اور کفریہ عقیدے کو تفتیش کے غلاف کے اندر چھپانا ایک ایسی کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔

عقیدہ تحریف قرآن کے سلسلہ میں علامہ خمینی کا رویہ

علامہ خمینی جیسا کہ معلوم ہے مذہب اثنا عشری کے بلند پایہ عالم، مجتہد اور امام ہیں اس لئے قرآن مجید کے بارے میں جو نظریہ فرقہ اثنا عشریہ کا ہے لازمی طور پر اسی کے پابند

(۱) کتاب الاحتجاج یہ شیعوں کی نہایت معتبر کتاب ہے، اس کے مصنف نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ حسن عسکری کے علاوہ دیگر ائمہ کے جس قدر اقوال اس کتاب میں نقل کئے گئے ہیں۔ وہ سب کے سب اجماعی ہیں، اسی کتاب میں ایک طویل روایت ہے جو صفحہ ۱۱۹ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۳۳ پر ختم ہوتی ہے اسی روایت کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔

علامہ خمینی بھی ہوں گے، لیکن وہ ایک مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ زبردست سیاسی لیڈر اور رہنما بھی ہیں اس لئے وہ تحریف قرآن کے مسئلہ پر کھل کر اظہار خیال کرنے سے گریز کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تقیہ کی زبان میں اپنے مذہبی عقیدہ کے برخلاف قرآن مجید کی حقانیت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا نازک ہے کہ اس کے اظہار کے بعد وہ مسلمانوں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتے جبکہ اس کی انھیں بروقت شدید ضرورت ہے۔ اسلئے اس مسئلہ پر ان کے کسی صریح قول کو اس وقت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ ”لعل اللہ یحدث بعد ذلك امراً“ البتہ ان کی بعض عبارتوں سے تحریف قرآن کی جانب واضح اشارہ ملتا ہے، لیکن اس اشارہ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی قرآن سے متعلق روایات شیعہ پر پوری نظر ہو۔ علاوہ ازیں بعض دوسرے قرائن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علامہ خمینی اس مسئلہ میں اپنے ہم مذہب جماعت کے ساتھ ہیں۔ ذیل میں ان چند قرائن اور عبارت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن سے مسئلہ تحریف قرآن سے متعلق علامہ خمینی کے نظریہ پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) علامہ خمینی نے اپنی تصانیف مثلاً تحریر الوسیلہ، الحکومت الاسلامیہ، جہاد اکبر وغیرہ میں بطور خاص ان کتابوں کو ماخذ بنایا ہے جن کے مصنفین نہ صرف تحریف قرآن کے قائل ہیں بلکہ اس نظریہ کیلئے دلائل کی قوت فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دی ہے مثلاً ”مستدرک الوسائل مصنفہ علامہ نوری طبرسی، یہ شیعوں کے وہی مجتہد اعظم اور محدث کبیر ہیں جنھوں نے ”فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب“ کے نام سے وہ معرکہ الآراء کتاب تصنیف کی ہے جس نے انہیں شیعہ دنیا میں بقائے دوام کے درجہ عالی پر پہنچا دیا ہے۔ اس کتاب کا حوالہ متعدد بار آچکا ہے (۲) الجامع الکافی۔ تالیف علامہ کلینی، انھوں نے اپنی اس کتاب میں ایک مستقل باب ”باب فیہ نکت و نتف من التنزیل فی الولاية“ قائم کیا ہے یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ قرآن میں امامت سے متعلق آیات میں کانٹ چھانٹ کی گئی ہے۔ (۳) الوسائل مؤلفہ امام العالمیہ یہ بھی تحریف قرآن کے قائل ہیں جیسا کہ تفسیر النبی کے مقدمہ ص: ۳۴ پر سید طیب مولوی نے اس کی تصریح کی

ہے (۴) کتاب الاحتجاج از علامہ احمد طبرسی یہ تو اس مسئلہ میں انتہائی غلور رکھتے ہیں یہ سب وہ کتابیں ہیں جن سے علامہ خمینی اپنی تصانیف میں استفادہ کرتے ہیں اور ان کے مصنفین کا نام انتہائی تعظیم سے لیتے اور ان کی بارگاہ میں صلاۃ و رحمت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ جذبہ عقیدت و عظمت اور ان کے حق میں یہ دعائیہ کلمات اتحاد مذہب و مسلک کے بغیر زبان و قلم سے نکل سکتے ہیں اپنے ان علماء کے ساتھ علامہ خمینی کا یہ عقیدت مندانہ طرز عمل زبان خاموش سے پکار پکار کر رہا ہے کہ یہ ان مذکورہ علماء کے ہر قول و عمل سے نہ صرف متفق ہیں بلکہ ان کے نزدیک یہ حضرات استناد کا درجہ رکھتے ہیں اس بنیاد پر بلا خوف و تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان علماء کی طرح علامہ خمینی بھی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

(۲) ہندوستان کے ایک شیعہ عالم نے ”تحفۃ العوام“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، یہ کتاب بھی شیعوں کی دیگر تالیفات کی طرح الف لیلوی داستانوں سے پر ہے اس کتاب کی توثیق و تصدیق عصر حاضر کے فرقہ شیعہ کے پانچ آیات اللہ نے کی ہے جن کے اسماء یہ ہیں: (۱) آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم طباطبائی مجتہد اعظم نجف اشرف (۲) آیت اللہ العظمیٰ ابوالقاسم مغربی نجف اشرف (۳) آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی (۴) آیت اللہ العظمیٰ محمود الحسینی الشاہرودی (۵) آیت اللہ العظمیٰ محمد کاظم شریعت مداری۔ ان پانچ آیات اللہ کے علاوہ چھٹے مصدق سید العلماء علامہ سید علی نقی النجوی مجتہد لکھنؤ ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ ۴۲۲ پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے جسے لکھتے ہوئے قلم کانپ رہا ہے۔ بر بنائے ضرورت تحقیق ”نقل کفر کفر نہ باشد“ کو پیش نظر رکھتے ہوئے دل پر جبر کر کے لکھ رہا ہوں۔ دعاء کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم العن صنمی قریش وجبتیہما و
طاغوتیہما وافکیہما وابنتیہما الذین خالفا امرک وانکرا وحیک وعصیا
رسولک وقلبا دینک وحرّفا کتابک۔

بسم اللہ الخ اے اللہ لعنت بھیج قریش کے دونوں بتوں، شیطانوں، سرکشوں
اور افترا پردازوں اور ان دونوں کی دونوں بیٹیوں پر جنہوں نے آپ کے

حکم کی مخالفت کی، آپ کی وحی کا انکار کیا۔ آپ کے رسول کی نافرمانی کی،
 آپ کے دین کو بدل دیا اور آپ کی کتاب قرآن میں تحریف کر دی۔
 (نعوذ باللہ واستغفر اللہ)

آپ جانتے ہیں کہ قریش کے یہ دونوں، صنم، جبت، طاغوت، افاک، اور ان
 دونوں کی دو بیٹیاں کون ہیں، ان میں اول یار غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں،
 جنہیں قرآن اقی (سب سے بڑے متقی) اور نبی صادق و صدوق افضل الناس بعد الانبیاء
 (حضرات انبیاء کے علاوہ تمام بنی آدم سے بزرگ) فرماتے ہیں اور دوسرے حضرت
 فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے متعلق خاتم النبیین..... کا ارشاد گرامی ہے ”لو
 کان بعدی نبی لکان عمر“ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور ان دونوں
 حضرات کی دونوں بیٹیوں میں ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنتی
 عورتوں کی سردار اور دوسری ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ہیں شیعوں کے
 نزدیک نعوذ باللہ، بت، شیطان، سرکش اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، دین اسلام کو
 بدل دینے اور قرآن کریم میں تحریف کر دینے والے، جس کتاب میں یہ کفریہ دعا لکھی ہوئی
 ہے علامہ خمینی اس کی تصدیق و توثیق کر کے اپنے معتقدین کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس سے
 استفادہ کیا جائے کیا یہ تائید و توثیق اس بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ خمینی صاحب بھی اسی
 عقیدہ کے پابند ہیں۔ ورنہ اس کی توثیق کے بجائے تکذیب و تھلیل کرتے۔ ممکن ہے کہ
 آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ اس عبارت میں تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق
 اعظم کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے پھر صنم قریش سے ان دونوں بزرگوں کو کیسے سمجھ لیا گیا؟ تو
 اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پیش نظر ان ہر دو خلفاء راشد کے بارے میں شیعوں
 کی روایتیں ہوں تو یہ اشکال کبھی پیدا نہ ہوگا۔

ان دو واضح قرائن کے بعد خمینی صاحب کی ایک عبارت بھی ملاحظہ کرتے چلیے۔
 اپنی کتاب تحریر الوسیلہ کے صفحہ ۱۵۲، ج: ۱ پر مسجد سے متعلق احکامات کے ضمن میں لکھتے ہیں
 ”ویکره تعطیل المسجد وقد ورد انه من الثلاثة الذین یشکون الی اللہ عزوجل“

مسجد کا معطل کرنا مکروہ ہے اور روایت میں آیا ہے کہ مسجد بھی ان تین میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے۔ علامہ خمینی نے ”وقد ورد انه من الثلاثة“ سے مسئلہ تحریف قرآن کی جانب اشارہ کیا ہے مگر اس انداز سے کہ جو لوگ مذہب شیعہ اور ان کی مرویات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ وہی اسے سمجھ سکیں گے۔ انھوں نے ”قد ورد“ سے جس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے وہ مذہب شیعہ کی مشہور کتاب الخصال مصنفہ الشیخ الصدوق ابن بابویہ کی جلد ۱، صفحہ ۷۴ اور ۷۵ میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

یجئ یوم القيامة ثلاثة يشكون الى الله عز وجل المصحف والمسجد والعترة يقول المصحف يا رب حرقونی ومزقونی الخ

قیامت کے دن قرآن، مسجد، اور اہل بیت رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی شکایت پیش کریں گے قرآن کریم عرض کریگا اے میرے رب مجھے لوگوں (یعنی ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم) نے جلایا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

اس روایت میں اجمال و اختصار کے ساتھ شیعوں کے اس اعتقاد کی ترجمانی کی گئی جو وہ صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں کہ انھوں نے قرآن کی تحریف کر کے ان آیات کو اس میں سے نکال دیا جو فضائل امیر المومنین یا اہل بیت میں نازل ہوئی تھیں یا جن میں لوگوں کو اہل بیت کی امانت و اتباع کی ترغیب دلائی گئی تھی اور سب پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے رسول اللہ..... کی نصیحت کے خلاف اتفاق کر کے اہل بیت کا حق غصب کیا اور ان پر ظلم و تشدد ڈھایا: (العیاذ باللہ) (۱)

قرآن ہر قسم کی ترمیم و تحریف سے پاک ہے

شیعوں کا یہ عقیدہ تحریف قرآن عقیدہ امامت سے بھی بدتر ہے لیکن حقیقت میں اسی عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے جیسا کہ اس کی جانب پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے ان کے اس عقیدے کا بطلان اس درجہ واضح ہے کہ مسلمان تو مسلمان آج تک کسی بد سے بدتر مخالف

(۱) تحفہ اثنا عشریہ اردو ترجمہ، ص: ۷۵، ۷۶۔

اسلام کو بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ قرآن مقدس جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ اس میں حذف و اضافہ، اور تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے، لیکن شیعہ اسلام کا نام لے کر اسلام دشمنی میں یہ فتیح حرکت کر رہے ہیں ”قاتلہم اللہ انی یؤفکون“ ذیل میں اختصار کے ساتھ ان کے اس خرافی عقیدے کے باطل اور غلط ہونے کے دلائل پیش کئے جا رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کریمہ کے فوائد میں لکھتے ہیں: ”یاد رکھو اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اس کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جس شان اور ہیئت سے وہ اتر رہا ہے بدون ایک شوشہ یا زبر زری کی تبدیلی کے چار دانگ عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لفظی و معنوی سے محفوظ و مصون رکھا جائے گا۔“

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا جسے دیکھ کر بڑے بڑے متکبر و مغرور مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے۔ ”میوز“ بارہویں صدی ہجری کا (مشہور عیسائی مصنف) کہتا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہے دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو“

ایک اور یورپین محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ محمد (.....) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں۔ جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں الخ (۱) علامہ سید محمود آلوسی بغدادی اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای من کل ما یقدح فیہ کالتحریف والزیادة والنقصان وغیر ذلک حتیٰ

ان الشيخ لو غير نقطة يرد عليه الصبيان... وجوز غير واحد ان يراى حفظه بالاعجاز فى كل وقت كما يدل عليه الجملة الاسمية من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل ولم يحفظ سبحانه تعالى كتابا من الكتاب بل استحفظها جلّ وعلا الربانيين والاحبار فوق فيها ما وقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظا اولا وآخرا. (۱)

(یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں ہر اس چیز سے جو اسے عیب دار بنادے جیسے تحریف، زیادتی، کمی وغیرہ حتیٰ کہ اگر کوئی شیخ محترم قرآن کے ایک نقطہ میں تغیر کر دے تو طفل مکتب بھی اسے ٹوک دے گا) (چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں) بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حفاظت معجزانہ طور پر ہمیشہ کیلئے ہے جیسا کہ جملہ اسمیہ اس استمرار پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ حفاظت ہر قسم کی زیادتی، کمی، تحریف اور تبدیل سے ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی خود حفاظت نہیں فرمائی بلکہ اس کی حفاظت کا حکم علما اور احبار کو دیا تو اس میں وہ سب کچھ پیش آیا جو معلوم ہے لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی اسی لئے وہ ابتدائے نزول سے آخر تک ہمیشہ سے محفوظ مصنون ہے۔)

قدرے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پٹی صاحب مظہری نے بھی کی ہے۔ (۲)

(۲) وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔
اسکے پاس باطل کسی سمت سے بھی نہیں آ سکتا اتارا ہوا ہے حکیم حمید کی طرف سے۔
امام زجاج اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

معناه انه محفوظ من ان ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه او يزاد فيه

فيأتيه الباطل من خلفه. (۳)

(۱) روح المعانی، ج: ۱۴، ص: ۶۔ (۲) تفسیر مظہری، ج: ۵، ص: ۲۹۳۔

(۳) المظہری، ج: ۸، ص: ۳۰۱۔

(اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اس بات سے کہ اس میں کمی کی جائے کہ باطل سامنے سے آئے یا زیادتی کی جائے کہ باطل پیچھے سے آئے۔)
علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

صفة اخرى لكتاب ومن بين يديه ولا من خلفه كناية عن جميع جهاته كالصباح والمساء. كناية عن الزمان كله اى لا يتطرق الباطل من جميع جهاته (۳) لا يانيه الباطل الخ یہ کتاب کی صفت ثانی ہے اور من ید یہ ولا من خلفہ یعنی اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے بطور کنایہ کے تمام جہتیں مراد ہیں۔ جیسے الصباح والمساء بول کر پورا وقت مراد لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں باطل کسی سمت سے بھی داخل نہیں ہو سکتا یہی تفسیر مدارک التنزیل اور تفسیر کبیر میں بھی ہے۔ (۱)

ان دونوں آیات قرآنیہ اور ان کی تفسیروں سے کھل کر یہ بات سامنے آگئی کہ قرآن کریم اپنے ابتداء نزول سے آج تک اپنی تنزیلی حالت میں چلا آرہا ہے اور ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے پاک اور بری ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کتاب مقدس کی حفاظت و صیانت کر رہا ہے اور جس چیز کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائیں، کسے طاقت و قدرت ہے کہ اس میں تحریف و ترمیم کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مشہور ظالم حکمران حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر یہ الزام تراشی کرتے ہوئے کہا۔

انّ ابن الزبیر بدّل کلام اللہ فقام ابن عمر فقال کذب لم یکن ابن الزبیر یستطیع ان یبدل کلام اللہ ولا انت. (۲)

ابن زبیر نے قرآن میں تبدیلی کر دی یہ سنتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ قرآن میں تبدیلی کرنے کی نہ ابن زبیر میں طاقت تھی اور نہ تجھ میں ہے۔ (۳) ان دلائل سے قطع نظر اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ اسلامی دنیا میں جس قدر حفاظ و قاری ہیں وہ سب کے سب اسی قرآن محکم اور کتاب مقدس کی سماعت کو مختلف

(۱) مدارک، ج: ۴، ص: ۳۷۷ تفسیر کبیر، ج: ۵، ص: ۲۵۷۔

(۲) تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی، ج: ۳۴

واسطوں سے آنحضرت..... تک پہنچاتے ہیں اور ہر حافظ کی سند کا آخری شخص اسی قرآن کو بلا کسی تغیر و تبدل اور کمی و بیشی کے اپنی سماعت آنحضرت..... سے بیان کرتا ہے تو جب دنیا کے تمام حفاظ اسی موجودہ قرآن کی سند کو بعینہ اسی ترتیب و الفاظ سے آنحضرت..... تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ سلسلے اور سندیں اس کثرت سے ہیں کہ تو اتر کی حدود سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں تو بدیہی طور پر یہ تو اتر اس امر پر قطعی حجت اور یقینی شہادت ہے کہ یہ قرآن بعینہ وہی ہے جو آنحضرت..... پر نازل ہوا تھا اور آپ نے صحابہ کو اسی کی تعلیم دی تھی اور اپنے بعد اسی کو چھوڑا تھا۔ لہذا علم و یقین کی یہ عمارت جو تو اتر کے بلند پہاڑ کی مضبوط چٹان پر قائم ہے اس سے وہ آگینہ جس کا خمیر خود ساختہ اور فرضی اماموں کے جعلی اقوال سے تیار کیا گیا ہے ٹکڑائے تو بجز اس کے کہ خود پاش پاش ہو جائے اس مستحکم عمارت کو کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو اتر کی روشنی ایسی صاف، لطیف اور تیز ہے کہ اس کے مقابلے میں شیعہ روایتوں کے بے نور چراغ تقیہ کی چادر اوڑھ کر نظروں سے اس طرح روپوش ہو گئے ہیں کہ عصر حاضر کے شیعوں اور ان کے مجتہدوں کو اس چادر کذب و فریب کو ان کے تاریک چہرے سے اٹھانے کی ہمت و جرأت نہیں ہو رہی ہے بالکل سچ ہے دروغ را فروغ نیست۔

انقلاب ایران کے داعی اکبر اور عظیم رہنما ولیڈر علامہ خمینی کے ان مذکورہ معتقدات کے پیش نظر اس انقلاب کو ”اسلامی انقلاب“ کسی طرح بھی نہیں کہا جاسکتا ہے، بلکہ یہ خالص شیعہ انقلاب ہے جس کا دین اسلام سے صحیح معنوں میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔

عقائد اہل سنت والجماعت وعقائد شیعہ

ایک تقابلی مطالعہ

عقائد اہلسنت والجماعت در باب الہیات

اس باب میں اہل سنت والجماعت سے ۲۲ عقائد میں شیعہ مختلف ہیں۔ جن میں سے بعض یہ ہیں۔ (عقائد اہل سنت والجماعت)

(۱) اللہ تعالیٰ کی معرفت میں غور و فکر کرنا شرعاً واجب ہے، نہ کہ عقلاً یعنی قطع نظر حکم خداوندی کے از روئے عقل معرفت خداوندی میں غور و فکر واجب نہیں ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ علم کے ساتھ عالم ہے، قدرت کے ساتھ قدیر ہے یعنی جس طرح ان اسماء کے مشتقات کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر درست ہے اس طرح خود ان اسماء کا بھی اطلاق صحیح ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے وجوب سے پہلے جانتا ہے یہی تقدیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے کا اندازہ ہے کہ یہ ایسی اور ویسی ہوگی اور اسی کے مطابق وہ چیز اپنے وقت معین پر وجود میں آتی ہے۔

(۴) قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں تحریف یا کمی و زیادتی نہ اب تک ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہو سکے گی!۔

(۵) حق تعالیٰ کے لئے بدا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ فرمائے پھر اس کو اس کے خلاف مصلحت نظر آئے جو پہلے معلوم نہ تھی لہذا پہلے ارادہ کو ترک کر کے دوسرے ارادہ کو اختیار کرے۔ کیونکہ اگر اسے اللہ تعالیٰ کے لئے جائز قرار دیا جائے تو لازم

آئے گا کہ امور کے نتائج سے وہ واقف نہیں ہے اور نعوذ باللہ ناعاقبت اندیش ہے۔

رسالہ اعلام الہدیٰ فی تحقیق البداء میں ”بدا“ کی تحقیق یوں کی گئی ہے۔

”يقال بدا له اذا ظهر له رأى مخالف للرأى الاول وهو الذى حققه الشيخ فى العمدة وابوالفتح الكراجكى فى كنز الفوائد والذى حققه المرتضى فى الذريعة ويشعر به كلام الطبرسى وهو ان معنى قولنا بداله تعالى انه ظهر له من الامر ما لم تكن ظاهرا“ الى آخره .

ان تحقیقات کے نقل کرنے کے بعد صاحب اعلام الہدیٰ نظام الدین جیلانی یکے از محققین شیعہ ان... کا خلاصہ یوں نقل کرتے ہیں۔ الحاصل ان علمه سُبْحَانَهُ بالحوادث حادث على ما دلّ عليه الاحاديث والآية المذكورة ونظائرها وصرح به المرتضى والطبرسى والمقداد قدس الله ارواحهم ليعنى حوادث کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم نہیں ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے کفر و گمراہی پر راضی نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد ہے لا یرضی لعبادہ الکفر۔

(۷) اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

(۸) آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی۔

عقائد اثنا عشریہ

(۱) اللہ تعالیٰ کی معرفت میں غور و فکر کرنا عقلاً واجب ہے، یعنی قطع نظر شرع کے از روئے عقل ہر مکلف پر واجب ہے کہ خدا کو پہچانے۔ یہ عقیدہ آلا لہ الحکم، لا معقب لحکمہ و ما کنت معذبین حتی نبعث رسولا کے خلاف ہے کیونکہ اگر بتقاضائے عقل کوئی چیز واجب ہوتی تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے عذاب دیا جاسکتا تھا۔

(۲) امامیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ صفات سے عاری ہے۔ البتہ ان صفات کے مشتقات اس کی ذات پر بولے جاسکتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو حی، سمیع، بصیر، علیم وغیرہ کہنا

جائز ہے لیکن اس کے لئے علم، قدرت، سمع اور بصر کا اطلاق درست نہیں۔ ان کا یہ عقیدہ عقل کے خلاف ہونے کے ساتھ قرآن کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ بہت سی آیات سے باری تعالیٰ کے لئے ان صفات کا ثبوت ہوتا ہے مثلاً ”وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ“ ”أَنزَلَهُ بِعِلْمٍ“ وغیرہ۔

(۳) اثنا عشریہ کے مقدّمین و متآخّرین کی ایک جماعت (جن میں مقدار کنز العرفان کا مصنف بھی شامل ہے) کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کو ان کے وجود سے پہلے نہیں جانتا یہ عقیدہ قرآن کے سراسر خلاف ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، قد احاط بكل شىء علماً، ما اصاب من مُصيبة فى الارض ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها، انا كل شىء خلقناه بقدر، ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين، الم غلبت الروم فى ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اور یہ آیت فارس پر روم کے غلبہ سے پہلے کی ہے۔

(۴) اثنا عشریہ کلام مجید میں تحریف اور کمی و زیادتی کے قائل ہیں۔ یہ عقیدہ انا انزلناه الذکر وانا له لحافظون ۵ اور آیت شریفہ لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید کے بالکل خلاف ہے۔

(۵) فرقہ امامیہ جو اثنا عشریہ کی ایک شاخ ہے اور خود اثنا عشریہ بھی بدا کے قائل ہیں۔ چنانچہ کلینی میں زراہ بن امین سے مروی ہے کہ اللہ کے پاس بدا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں ما عظم اللہ بمثل البداء۔ اور ابن صلت رضا علیہ السلام سے ناقل ہے کہ ما بعث اللہ نبیاً قط الا یتحرم الخمر وان یقرء له البداء۔

شیعوں کے نزدیک بدا اپنی ہر سہ اقسام بدا فی الاخبار، بدا فی التکوین، بدا فی التکلیف اللہ تعالیٰ کے لئے جائز بالفاظ دیگر بدا فی العلم، بدا فی الارادہ، بدا فی الحکم اللہ کیلئے ثابت ہے۔

(۶) اثنا عشریہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ کے علاوہ دوسروں کے کفر پر راضی ہے چنانچہ صاحب محاسن نے امام موسیٰ کاظم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ لا تعلّموا هذا الخلق

اصول دینہم وارضوا لہم بما رضى اللہ لہم من الضلال۔

(۷) شیعہ سب کے سب متفق ہیں کہ بتقاضائے عقل بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں۔ گویا عقل کا رخا نہ قدرت میں شریک ٹھہری، اور خدا عقل کا محکوم، یہ خیال مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے سراسر منافی ہے۔

(۸) شیعہ میں مجسمہ فرقہ کے علاوہ سب متفق الخیال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جاسکتا ہے ان کا یہ عقیدہ آیت پاک و جوہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناظرۃ وغیرہ آیات کے بالکل خلاف ہے۔ شیعہ کے پاس اس مسئلہ میں عقل کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ غائب کو ظاہر پر قیاس کرتے ہیں جو انتہائی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے کہ اپنی ناقص عقل کو انھوں نے آیت قرآنیہ کے مقابلہ میں ترجیح دی۔

عقائد اہل سنت والجماعت در باب رسالت

پندرہ عقیدوں میں اختلاف ہے۔

(۱) صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی فرقوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جملہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مخلوقات میں سب سے افضل اور بزرگ ہیں ثواب اور قرب رتبہ میں ان کی ہمسری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ ان سے افضل ہو۔

عقائد شیعہ اثنا عشریہ

جب کہ امامیہ کے نزدیک حضرت علیؑ اولوالعزم انبیاء کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہیں اس عقیدہ کا کتاب و سنت کے خلاف ہونا بالکل ظاہر ہے۔ جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں چنانچہ شیعوں کا فرقہ زیدیہ خود اس مسئلہ میں امامیہ اثنا عشریہ کا مخالف ہے اور علمائے زیدیہ نے ان کی پُر زور تردید کی ہے۔ امامیہ کا اپنے ائمہ کے بارے میں غلو کی چند مثالیں۔

(۱) یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی پیدائش ائمہ کے ضمن میں ہے اور عارضی ہے اصل مقصد

ائمہ کو پیدا کرنا ہے۔

(۲) حق تعالیٰ نے ائمہ کی اطاعت پر فرشتوں اور نبیوں سے عہد لیا ہے اور اس سلسلے میں وہ متعدد روایتیں بیان کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔ جسے شیخ ابن بابویہ نے ذکر کیا ہے۔ انہ لما اسری بہ و کلمہ ربہ قال بعد کلام انک رسولی الی خلقی وان علیا ولی امر المؤمنین اخذت میثاق النبیین وملائکتی وجميع خلقی بولایتہ۔ ابن صفار نے بھی اس باب میں ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ ان اللہ اخذ میثاق النبیین بولایۃ علی بن ابی طالب۔ ان روایتوں کی تضعیف و تکذیب کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ خود ان کے ایک مشہور عالم شریف مرتضیٰ نے جو علم الہدیٰ کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں اپنی کتاب الدرر والغرر میں ان میثاق کی روایتوں کی بڑی شد و مد سے تکذیب کی ہے۔ و کفی اللہ المؤمنین القتال۔

(۳) کہتے ہیں کہ انبیاء نے ائمہ کے انوار سے اقتباس نور کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات عقل کے قطعاً خلاف ہے کہ اگلا پچھلے کی اقتدا کرے اور ان سے فیض حاصل کرے۔ اور اس باب میں بھی انھوں نے ابن بابویہ کی زنبیل سے ایک روایت ابو محمد حسن عسکری کی جانب منسوب کر کے نکال لی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ اعوذ باللہ من قوم حذفوا محکمات الكتاب و نسوا رب الارباب والنبی و ساقی الکواثر یوم حساب ونطی الطامة الکبریٰ ونعیم دارالمتقین فنحن السام الاعظم وفینا النبوة والولاية والکرم فنحن منار الہدیٰ والعروة الوثقی والانبیاء کانوا یقتبسون من انوارنا ویقتفون آثارنا ویظهر حجة اللہ علی الخلق والسیف المسلول لایظہار الحق۔ اس عبارت کا جعلی اور من گھڑت ہونا بالکل ظاہر ہے۔

(۴) کہتے ہیں کہ بروز قیامت حضرات امیر اور ائمہ کا درجہ بلند و بالا تر ہوگا۔ چنانچہ ابن بابویہ معانی الاخبار میں یہ روایت ذکر کرتا ہے کہ حضرت امیر نے فرمایا۔ انا یوم القیامة علی الدرجة الرفیعة دون درجة النبی واما الانبیاء والرسل فدونا علی المراقی۔

عقائد اہل سنت والجماعت

رسالت: (۲) حضرات انبیاء دروغ گوئی اور بہتان طرازی سے عہداً، سہواً بعد از نبوت و قبل از نبوت ہر حیثیت سے پاک اور مبرا ہیں۔

(۳) حضرات انبیاء کا قبل از بعثت اور بعد از بعثت واجبات ایمان سے واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ عقائد میں جہالت کفر و زندقیت کا سبب ہے اور یہ ممکن نہیں کہ حضرات انبیاء (نعوذ باللہ) اس قسم کی جہالت میں رہیں۔ ہاں نزول وحی سے پہلے احکام شرعیہ سے انہیں لاعلمی ہوتی ہے چنانچہ اسی کی طرف اشارہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور بعض مقامات پر اس مضمون کے بعد بعثت، رسالت، وحی، نزول کتاب کا ذکر آیا ہے۔ بلکہ حضرت لقمان کے حق میں حکمت کا لفظ آیا ہے۔ جن کے پاس نہ وحی آئی اور نہ انہیں نبوت ملی۔

(۴) کسی نبی نے ادائیگی فرائض رسالت سے معافی نہیں چاہی اور نہ احکام خداوندی کی بجا آوری سے معذرت چاہی۔

(۵) حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین..... کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو کسی کے پاس پیغام رساں بنا کر نہیں بھیجا۔ اور سلسلہ وحی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

(۶) کوئی امام اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کو منسوخ یا تبدیل کر دے۔

عقائد اثنا عشریہ

رسالت: امامیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کیلئے کذب جائز ہے اور بلحاظ تقیہ واجب ہے۔

(۳) امامیہ کا عقیدہ ہے کہ بعثت کے وقت بلکہ بوقت مناجات (جو جناب باری تعالیٰ سے بشری قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے) حضرات انبیاء کو اصول عقائد کی معرفت حاصل نہیں ہوتی دلیل میں محمد بن یعقوب کلینی کی کافی میں بیان کردہ روایت پیش کرتے

ہیں جسے کلینی نے ابو جعفر کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: ان موسیٰ ابن عمران صلوات اللہ وسلامہ علیہ سأل اللہ تعالیٰ یا رب بعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مناجات کے وقت باری تعالیٰ کے قرب و بعد مکانی سے پاک ہونے کا انھیں علم نہیں تھا۔

(۴) امامیہ کہتے ہیں کہ بعض اولوالعزم رسولوں نے ذمہ داری رسالت سے سبکدوشی حاصل کرنی چاہی ہے اور ٹال مٹول، حیلے حوالے اور عذر کئے ہیں۔ حالانکہ رسالت سے معافی وحی کو رد کرنا اور حکم خداوندی کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ جبکہ انبیاء اس سے معصوم ہیں۔

(۵) امامیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر کے پاس وحی آتی تھی آپ کی اور رسول اللہ کی..... کی وحی میں صرف اتنا فرق ہے کہ آنحضرت..... کو فرشتہ دکھائی دیتا تھا اور حضرت امیر اس کی صرف آواز سنتے تھے دیکھتے نہ تھے۔ چنانچہ کافی میں سجاد علیہ السلام سے کلینی نے نقل کیا ہے کہ۔ ان علی بن ابی طالب کان محدثاً وهو الذی یرسل اللہ الیہ الملك فیکلمہ ویسمع الصوت ولا یری الصورة۔

اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو احکام میں تبدیلی کا حق حاصل ہے۔ یہ عقیدہ عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ امام تو دراصل پیغمبر کا نائب اور اس کی شریعت کی اشاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کو احکام میں رد و بدل کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو یہ اس کا مخالف ہو جائے گا نہ کہ نائب۔

اور ظاہر ہے کہ شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً، ولکل جعلنا منکم شرعاً ومنہاجاً۔

عقائد اہل سنت والجماعت در باب امامت

اہل سنت کہتے ہیں کہ مکلفین پر واجب ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں اور شریعت کی روشنی میں اس کی اتباع اپنے اوپر لازم جانیں اور امور شرعیہ میں اس

کی معاونت کریں۔ البتہ شارع نے امیر کے اوصاف، شرائط اور لوازم کو بیان کر دیئے ہیں تاکہ ان کی رعایت سے ریاست بد نظمی اور فتنہ و فساد کا شکار نہ ہو۔ شریعت کا قانون یہی ہے کہ وہ ان عمومی شرائط اور لوازم کی وضاحت کر دیتی ہے جو صلاح و فلاح کا باعث ہیں اور تعین و تخصیص عقل کے حوالہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ نکاح کے باب میں منکوحہ کے اوصاف اور شرائط نکاح (کفأت، شہادت، مہر و ولایت) اور اس کے لوازم نان و نفقہ اور مکان وغیرہ کی تصریح کر دی گئی۔ اور منکوحات کے تعین کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا کہ فلاں کا نکاح فلاں سے اور فلاں کا فلاں سے کیا جائے۔ یہی حال تمام معاملات بلکہ امور دینیہ کا ہے چنانچہ فرمایا گیا۔ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون اور علماء مجتہدین کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

(۲) امام کی امامت کیلئے اس کا ظاہر ہونا شرط ہے۔

(۳) امام کا علم واجتہاد میں خطا سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ گناہ سے معصوم ہونا شرط ہے۔ البتہ بوقت تقرر اس کا گناہ کبیرہ سے پاک ہونا اور صغیرہ پر اصرار سے بری ہونا چاہئے۔

(۴) امام کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل زمانہ میں سب سے افضل ہو۔ چنانچہ طالوت کو حق تعالیٰ نے خود اپنے حکم سے امام بنایا تھا حالانکہ حضرت شمویل اور خود حضرت داؤد موجود تھے۔ اور بلاشبہ یہ دونوں حضرات طالوت سے افضل تھے۔

(۵) جمیع اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت کے بعد بلا فاصلہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وامیر ہیں۔

عقائد اثنا عشریہ

(۱) امامیہ کہتے ہیں کہ امیر وامام کا مقرر کرنا خدا کے ذمہ واجب ہے۔

(۲) شیعہ امام کے ظاہر ہونے کی اس شرط کو نہیں مانتے۔

(۳) شیعہ کے نزدیک امام کا خطا سے پاک اور معصوم ہونا شرط ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ لہذا طالوت واجب الطاعت امام ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا حالاں کہ بالاجماع یہ معصوم نہیں ہیں۔

(۴) ان کے نزدیک امام کا اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہونا ضروری ہے۔
(۵) شیعہ اس عقیدہ سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے تمام فرقے اس انکار میں متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بلافاصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابوبکر غاصب تھے۔

عقیدہ اہل سنت والجماعت در باب معاد

(۱) قیامت کے دن بندوں کا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق بعث و نشر وقوع میں آنے والا امر ہے تاکہ وعدہ خلافی لازم نہ آئے۔

(۲) عذاب قبر حق ہے۔

(۳) مردوں کی قیامت سے پہلے دنیا میں واپسی نہیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں میں سے جسے چاہے گا عذاب دے گا اس کو کسی فرقہ کا پاس و لحاظ اس سے روک نہ سکے گا۔ جیسا کہ فرمایا۔ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ۔

عقائد اثنا عشریہ

(۱) امامیہ کے نزدیک بعث و نشر اللہ پر واجب ہے الہیات کے باب میں گذر چکا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

(۲) شیعہ کے اکثر فرقے حتیٰ کہ زید یہ بھی عذاب قبر کے منکر ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور اس باب میں احادیث تو اتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہیں۔

(۳) امامیہ سب کے سب اور رافضیوں کے اکثر اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر، وصی سبطین اور ان کے دشمن یعنی ہر سہ خلفاء، معاویہ، یزید، مروان اور دوسرے ائمہ اور ان کے متبعین حضرت مہدی کے ظہور کے بعد زندہ ہوں گے اور حادثہ دجال سے پہلے ان سب قصور واروں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ پھر وہ مرجائیں گے اور قیامت میں پھر زندہ کئے جائیں گے۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ خود فرقہ زیدیہ نے اس عقیدہ کی پُر زور تردید کی ہے۔

(۴) امامیہ کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ کسی امامیہ کو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کسی پر بھی عذاب نہ دیا جائے گا۔ اسی لئے وہ ترک واجبات اور ارتکاب معاصی پر جری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نجات اور خلاصی کے لئے حضرت علی کی محبت کافی ہے۔ دراصل یہ عقیدہ یہود سے لیا گیا ہے۔

اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ تمام فرقے شیعہ وغیرہ شیعہ کے دوزخ میں رہیں گے ناجی صرف اثنا عشریہ ہیں۔ ان کا مشہور مذہب یہی ہے۔ ابن مطہر حلی شرح تجرید میں لکھتا ہے کہ ان فرقوں کے بارے میں ہمارے علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ انھیں دوزخ سے نکال کر بہشت میں لایا جائے گا۔

شیعیت کا یہودنواز کردار

فرقہ شیعہ دراصل یہودیت کی پیداوار ہے۔ جس طرح سینٹ پال و پولوس رسول، یہودی نے ازارہ تعصب مسیحیت کا لبادہ اوڑھ کر دین مسیح کی صداقت اور عقیدہ توحید کو وثنیت اور شرک سے آلودہ کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح صنعاء کے ایک یہودی عبداللہ بن سبائے منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے صاف و شفاف چشمے کو اپنے مشرکانہ عقائد سے مکدر کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ یہ یہودی منافق اگرچہ ”انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون“ کے خدائی وعدہ حفاظت کی بنا کر اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب تو نہ ہو سکا لیکن ملت اسلامیہ کے اندر اختلاف و انتشار کا ایسا بیج بو گیا کہ امت اس وقت سے لے کر آج تک اتفاق و اتحاد سے محروم ہے۔

یہی ابن سبائے یہودی شیعیت کا مؤسس و بانی ہے اسی لئے مشہور تابعی امام شعیؒ فرماتے تھے کہ ”شیعہ اس امت کے یہود ہیں“ (الفصل ج ۴ ص ۱۸۰) یہی امام شعیؒ ایک دوسرے موقع پر اپنے تلامذہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”احذرکم اهل هذه الاهواء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا فی الاسلام رغبة ولا رهبة ولیکن مقتاً لاهل الاسلام وبغیا علیہم وقد نفاهم علی رضی اللہ عنہ الی البلدان منهم عبداللہ بن سبائے یہودی من یہود صنعاء نفاه الی سبابط و عبداللہ بن یسار الی خازر“ (الصراع بین الاسلام والوثنية)

یہودیت اور شیعیت کے تقابلی مطالعہ سے امام شعیؒ کے قول کی حرف بہ حرف تائید ہوتی ہے کیونکہ فرقہ شیعہ کے بیشتر عقائد، اخلاق اور اعمال یہودیت ہی کی صدائے بازگشت معلوم ہوتے ہیں بطور مثال و نمونے کے چند امور یہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔

- ۱- یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر انھیں الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔
اسی طرح عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروشیعہ حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں۔
- ۲- یہودیوں کے نزدیک خلافت و حکومت آل داؤد کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح شیعوں کے نزدیک خلافت و امامت آل رسول و آل بیت ہی کا حصہ ہے۔
- ۳- یہود حضرت جبریلؑ کے بارے میں کہتے ہیں۔ وهو عدونا من الملائكة شیعہ بھی یہی کہتے ہیں۔
- ۴- یہود نے اپنی کتاب تورات میں تحریف کی، شیعہ فرقے نے بھی قرآن کریم میں تحریف کی ناپاک کوشش کی۔
- ۵- یہود مسح علی الخفین کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہی مسلک شیعوں کا بھی ہے۔
- ۶- یہود اپنے علاوہ کسی کو جنتی نہیں سمجھتے لن یدخل الجنة الا من کان یهوداً۔ شیعہ فرقہ کا بھی یہی زعم باطل ہے۔
- ۷- یہود اشتباک نجوم تک نماز کو مؤخر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ نماز مغرب کو اشتباک نجوم کے بعد ادا کرتے ہیں۔
- ۸- یہود الجرمی والمرامی مچھلی کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہی مذہب شیعوں کا بھی ہے۔
- ۹- یہودیوں کے یہاں عورتوں پر عدت نہیں ہے۔ یہی بات شیعہ بھی کہتے ہیں۔
- ۱۰- یہود تمام غیر یہودیوں کے اموال کو اپنے لئے حلال سمجھتے ہیں۔ اسی نظریہ کے قائل شیعہ بھی ہیں، وتلك عشرة كاملة، ان کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے امور ہیں۔ جن میں شیعہ اہل اسلام کے بجائے یہودیوں کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ چونکہ اس فرقہ کا مؤسس اصلاً یہودی ہے اس لئے شیعیت اور یہودیت میں یہ مناسبت و مطابقت فطری ہے۔

فرقہ شیعہ اپنے ابتدائے وجود سے عالم اسلام کے لئے ایک خطرہ بنا ہوا ہے اور ہمیشہ سے اس کی یہی کوشش رہی ہے کہ ملت اسلامیہ میں اختلاف و انتشار پیدا کر کے اس کے شیرازہ کو منتشر کر دے۔ چنانچہ اس کے بانی ابن سبا نے اپنی خفیہ سازشوں کے ذریعہ

خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت عثمان غنیؓ کے خلاف بغاوت برپا کی جس کے نتیجہ میں ۳۵ھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، بانی شیعیت کی منافقانہ سازشوں کی بناء پر ۳۶ھ میں واقعہ جمل اور ۳۷ھ میں صفین کا حادثہ پیش آیا۔ جس کے نتیجہ میں اسلامی متحدہ قوت و حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے نقصان دہ اثرات سے آج تک امت مسلمہ چھٹکارا حاصل نہ کر سکی، شیخ الشیعہ نصیر طوسی اور وزیر علقمی شیعہ کی دواہرہ کوششوں سے ہلاک و خاں کے ہاتھوں ۶۵۶ھ میں خلافت عباسیہ کا سقوط اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تاریخ اسلام کے یہ ایسے دردناک اور ہلاکت خیز حادثات ہیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کو محض شیعوں کی فتنہ پرداز یوں اور درپردہ سازشوں کی بناء پر دو چار ہونا پڑا ہے۔ (تفصیل کیلئے تاریخ طبری، تاریخ کامل، تاریخ ابن کثیر وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے)

چونکہ شیعوں کے نزدیک مکہ میں رہنے والے مسلمان خدا کے کھلے ہوئے منکر اور اہل مدینہ مکہ والوں کی بہ نسبت سترگنا پلید ہیں (اصول کافی ج ۲ ص ۴۰۹) نیز ان کے نزدیک حریم شریفین کے مقابلہ میں نجف اور کربلا زیادہ محترم و مقدس ہیں (اصول کافی، والشیعہ والمنار ص ۲۵) اس لئے حریم شریفین کے مسلمانوں کو قتل کرنا اور حریم کی مرکزیت کو ختم کرنا ان کے نزدیک کارثواب ہے۔ اسی بناء پر شیعوں کو جب بھی اقتدار نصیب ہوا ہے انھوں نے حریم شریفین بالخصوص مکہ معظمہ کی مرکزیت کو پامال کرنے کی پوری کوشش کی ہے چنانچہ فرقہ امامیہ کی مشہور شاخ اسماعیلیہ نے اپنے دور اقتدار میں ملت اسلامیہ کو جس طرح اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اہل سنت والجماعت کے عمائدین کو جس طرح چُن چُن کر قتل کیا تاریخ اسلام کے اوراق اس خونچکاں داستان سے لالہ زار ہیں۔ علاوہ ازیں اس فرقہ نے اپنے دور اقتدار میں مکہ معظمہ کی مرکزیت کو ختم کرنے کی غرض سے ایسی ایسی انسانیت سوز حرکتیں کی ہیں، جنھیں یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ۲۹۰ھ میں انھوں نے مکہ معظمہ سے حج کر کے واپس لوٹنے والے حجاج کے قافلوں پر زبردست حملے کئے اور تقریباً بیس ہزار حاجیوں کو شہید کر ڈالا۔ پھر اسی گروہ نے ۳۱۷ھ میں اپنے سردار ابوطاہر سلیمان کی زیر قیادت ایام حج میں مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور خاص یوم

ترویہ میں حاجیوں پر شب خوں مار کر ان کے مال و اسباب لوٹ لئے اور بہت سارے حاجیوں کو بیت الحرام میں قتل کیا۔ حجر اسود کو نکال کر اپنے دار الخلافہ لے گئے تاکہ مسلمان مکہ معظمہ میں حج کرنے کے بجائے ہمارے دار السلطنت میں حج کرنے آیا کریں، حسب بیان احمد امین اس قتل و غارت گری کا سلسلہ بارہ دن تک جاری رہا (ظہر الاسلام)

فرقہ امامیہ کی دوسری مشہور و معروف شاخ اثنا عشریہ بھی اس وقت اسی منفی کردار کو دہرا رہی ہے۔ چنانچہ اپنے قائد، امام، پیشوا اور نائب امام غائب علامہ خمینی کی ہدایت کے مطابق یہ لوگ ہر سال حج کے موقع پر انتشار و اختلال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیعوں کے اس شورش پسند رویہ کی وجہ سے سعودی حکومت کو دوہرا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ ۱۹۸۶ء میں حج کے نام پر آنے والے پاسداران خمینی کی اٹیچیوں میں اچھی خاصی مقدار میں پلاسٹک بم اور دیگر آتش گیر مادے پکڑے گئے تھے کہ ان کی تھوڑی سی مقدار ہزاروں کو ختم کرنے کے لئے کافی تھی۔ حج کے موقع پر پاسداران خمینی کی ان دہشت انگیزیوں کا مقصد یہ ہے کہ حجاج اس طرح کے اتھل پتھل سے گھبرا کر یہاں آنا بند کر دیں اس طرح سے مکہ کی مرکزیت از خود ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس کا خواب خمینی ایک عرصہ سے دیکھ رہے ہیں۔

حرم پاک کے اس حادثہ کو جو لوگ ایک وقتی حادثہ سمجھ رہے ہیں وہ غالباً شیعیت کے اس تاریخی منفی کردار سے یا تو واقف نہیں ہیں یا جان بوجھ کر سہل انگاری سے کام لے رہے ہیں۔ ورنہ درحقیقت شیعیت کی طرف سے ملت اسلامیہ کو ایک چیلنج ہے جس کا جواب نہ صرف سعودیہ حکومت ہی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ پر اس کی جوابدہی شرعاً لازم ہے۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
ہند کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر

کیا اثنا عشری مسلمان ہیں؟

ایمان و کفر میں فرق و امتیاز ضروری ہے

ایمان و کفر دو جدا جدا مستقل حقیقتیں ہیں، جو اپنے معنی و مفہوم، اثرات و عوامل اور نتائج و ثمرات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد اور متبائن ہیں، انبیائے کرام اور کتب سماویہ کے نزول کی ایک اہم ترین غرض ایمان و کفر کے حدود کی تعیین و تشخیص اور ان کے درمیان امتیاز کرنا بھی ہے تاکہ ایمان کو کفر، اور کفر کو ایمان سمجھنے کی خطرناک اور تباہ کن غلطی سے نوع انسانی کو بچایا جائے اس لئے جو شخص اسلامی تعلیمات کے مطابق عقیدہٴ مؤمن ہے اسے کافر سمجھنا یا جو اسلامی عقائد کی رو سے کافر ہے اسے مؤمن باور کرنا شریعت اسلامیہ میں عظیم جرم ہے ”ادخال الکافر فی الملة و اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین“ (اکفار الملحدین ص ۲۰ و شرح شفا ج ۲ ص ۵۰۰) کیونکہ یہ غیر محتاط رویہ بعثت رسول اور انزال کتب کے مقصد و غرض کی نفی کرتا ہے۔

مسلمانوں کو کافر کہنے کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (نساء)

اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر میں نکلو تو ہر کام تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یہ مت کہو کہ تو کافر ہے۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے تو جب تک اس کے کفر پر مکمل اور یقینی ثبوت فراہم نہ ہو جائے اسے کافر سمجھنا ناجائز ہے۔ اسی کے بالمقابل کافر کو مسلمان قرار دینے پر بایں الفاظ نکیر فرمائی گئی ہے۔

اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا. (نساء)
 کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ تعالیٰ
 نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے
 اس کے (مومن ہونے کے) لئے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔

مطلب یہ ہے کہ گمراہ غیر مومن کو راہ یاب مومن قرار دینا درست نہیں ہے لہذا اس
 غلطی سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہئے۔

مگر آج کی بے قید آزادی کا یہ کرشمہ ہے کہ اس انتہائی نازک مسئلہ میں بھی بیباکانہ
 افراط و تفریط کی جارہی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکفیر بازی کو اپنا مشغلہ بنا لیا
 ہے اور معمولی معمولی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع باتوں پر فتویٰ تکفیر جاری کر دیتے ہیں، ان
 کے بالکل برعکس کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے نزدیک اسلام و ایمان کی کوئی حقیقت و
 اہمیت ہی نہیں ہے محض دنیاوی مفاد اور مردم شماری کی فہرست میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ
 دکھانے کی غرض سے یہ لوگ ہر مدعی اسلام کو (خواہ اس کے سارے کے سارے عقائد
 اسلام کے خلاف کیوں نہ ہوں) نہ صرف مسلمان کہنے پر مصر ہیں بلکہ جو اہل علم ایسے
 بدعقیدوں کو شرعی دلائل کی بنیاد پر خارج از اسلام سمجھتے ہیں انھیں یہ لوگ لعن و طعن اور سبّ
 و شتم بھی کرتے ہیں حالانکہ جس طرح صحیح العقیدہ مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے اسی
 طرح ضروریات دین و قطعیات اسلام کے منکرین بدعقیدوں کو خارج از اسلام سمجھنا بھی
 شرعاً لازم ہے، اور جاننے والوں کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ملت اسلامیہ کو ان کے فساد
 عقیدہ سے باخبر کر دیں تاکہ یہ بدباطن مارا ستین بن کر اپنے مسموم عقائد کا زہر مسلمانوں
 میں نہ پھیلا سکیں۔

عقل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ امت کو ان علمائے دین کا احسان مند اور شکر
 گزار ہونا چاہئے جو اس طرح کے نقاب پوش بدعقیدہ دشمنان اسلام کا پردہ چاک کر کے
 ان کا اصل چہرہ نمایاں کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان بغیر کسی اشتباہ کے ان کی حقیقتِ اصلہ
 سے واقف ہو جائیں اور ان کے ضرر سے محفوظ رہیں نہ کہ الٹے انھیں تنگ نظر، مفاد پرست

اور تفریق بین المسلمین کا مجرم گردانا جائے ”بریں عقل و دانش بیاید گریست“

اپنے ذاتی اور وہ بھی موہوم مفاد کے تحت جو لوگ دشمنان اسلام کو مسلمانوں کی صف میں کھڑا کرنے کے لئے اس طرح کی غیر معقول اور ناروا حرکتیں کر رہے ہیں ان کا حال اس نا سمجھ بچے جیسا ہے جو کسی چور کے ہاتھ پڑ گیا تھا اور چور اسے چند چاکلیٹ دیکر گھر کے سیف کی تالیوں کو معلوم کر رہا تھا کہ ایسا شخص وہاں آ گیا جو چور کو اور اس کی اس تلک کو اچھی طرح جانتا تھا اس نے چور کو بچے کے پاس اکیلا بیٹھا دیکھ کر چور، چور چلانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے چور وہاں سے بھاگ گیا، جس پر یہ نا سمجھ بچہ منہ بسور کر اس شور مچانے والے کو برا بھلا کہنے لگا کہ اس نے ناحق ایک مخلص پر چوری کا الزام لگا کر میرے پاس سے اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا وہ تو ازراہ محبت مجھے چاکلیٹ کھلا رہا تھا، ظاہر ہے کہ بچے کے اس واویلا پر کون ذی ہوش کا دن دھرے گا، بعینہ یہی حال اس ناروا توسیع پسند گروہ کا ہے جو اپنے چند روزہ مفاد کے پیش نظر فرقہ اشاعہ کو زبردستی مسلمانوں کے زمرہ میں گھسیٹ لانے پر مصر ہیں بالخصوص دہلی کے ایک معاصر ہفت روزہ نے تو اسے ایک مہم بنالیا ہے اور دلائل و شواہد کے بجائے دشنام بازی، الزام تراشی، افترا پردازی اور صحافتی بھپتیوں کے سہارے وہ ان تقیہ باز منکرین اسلام کو مخلص اور سچا پکا مسلمان ٹھہرا دینے کی نامشکور کوشش میں لگا ہے، چنانچہ اس نے اپنی جنوری کی ایک اشاعت میں ”علامہ خمینی اور ان کے ماننے والے کافر؟“ کا سوالیہ عنوان قائم کر کے خمینی اور ان کے ہم مذہب شیعوں کو کافر کہنے والوں کو دل کھول کر گالیاں دی ہیں اور انھیں کے ساتھ مملکت سعودیہ کے سربراہوں پر بھی بغیر کسی معقول شہادت کے شراب نوشی، قمار بازی اور شہوت پرستی کا الزام لگایا ہے لیکن سعودی حکمرانوں کے بالفرض شراب نوش قمار باز ہونے سے خمینی اور ان کے تبعین کا اسلام کس طرح ثابت ہو گیا؟ کیا ایک فریق کی بد عملی دوسرے فریق کے اسلام کو مستلزم ہے؟ آخر استدلال و استنباط کی یہ کون سی قسم ہے جسے یہ پیش کر کے خمینی کے اسلام پر ثبوت فراہم کر رہا ہے؟ کم از کم مجھ جیسے طالب علم کیلئے تو یہ عقدہ لاینحل ہے۔

ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہئے خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھئے

اسی تحریر میں جسے بقلم خود فکر انگیز بتایا گیا ہے قارئین کو متاثر کرنے کی غرض سے ایک جگہ بڑے پراعتماد لہجے میں یوں خامہ فرسائی کی گئی ہے۔

”میں عالم دین تو نہیں البتہ یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک شیعہ مسلمانوں کو کبھی کافر قرار نہیں دیا گیا۔“

سوال یہ ہے کہ اس وثوق کی بنیاد کیا ہے؟ پردہ زنگاری میں چھپے معشوق کے چشم و ابرو کا اشارہ ہے؟ یا علم و استدلال کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعہ کسی اختلافی و نزاعی مسئلہ میں دو ٹوک فیصلہ کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ بقول خود اس فکر انگیز تحریر کے لکھنے والے مفکر گرامی دینی علوم کی دولت سے محروم ہیں تو اس انتہائی نازک اور خالص علمی و دینی مسئلہ میں ان کا ایک پہلو پر اظہار و وثوق معشوق زنگاری کا مرہون منت ہی ہوگا۔

صحیح بات تو یہ ہے کہ کفر و ایمان کا مدار خالص اعتقادات و نظریات پر ہے اگر کوئی شخص صدق دل سے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور تمام ضروریات دین و قطعیات اسلام کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے اور قطعی مسلمان ہے چاہے ساری دنیا ایک زبان ہو کر اسے شرابی جواری اور شہوت پرست کیوں نہ کہے دنیا کا یہ مخالف پروپیگنڈا اسے دائرہ اسلام سے باہر نہیں کر سکتا اس کے برعکس اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہے تو وہ خارج از اسلام ہے، فقیہ عادل، رہبر اعظم، امام زماں کے دعوے اور نعرے اسے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔

محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری اپنی معرکہ الآراء تصنیف ”اکفار الملعونین“ میں بحوالہ ایثار الحق علی الخلق از حافظ محمد بن ابراہیم یمانی لکھتے ہیں۔

اجماع الامۃ علی تکفیر من خالف الدین المعلوم بالضرورة (ص ۶۲)
ضروریات دین کے مخالف کی تکفیر پر امت کا اجماع ہے۔

اثنا عشری میں اسباب کفر پائے جاتے ہیں یا نہیں؟

اس لئے بلند بانگ دعووں اور اخبارات کی شاہ سرخیوں سے کسی منکر ضروریات

دین کے اسلام کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اس کیلئے تو ضروریات دین پر یقین و اذعان کے ٹھوس اور مستحکم دلائل درکار ہیں اور بد قسمتی سے خمینی اور ان کے ہم نواؤں کی زنبیل اسی گنج گراں مایہ سے خالی ہے جیسا کہ آئندہ سطور سے معلوم ہو جائے گا، اس لئے خمینی اور دیگر اثنا عشری شیعہوں کی تکفیر کے سلسلے میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اسباب کفر میں سے کوئی سبب ان کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب ان میں محقق ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً کافر ہوں گے، اس تلاش و جستجو کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ اب تک کے علماء نے اس فرقہ کی تکفیر کی ہے یا نہیں، کیونکہ اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ کفر کا مدار کسی کے کہنے یا فتویٰ پر نہیں ہے بلکہ وہ اسباب کفر ہیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے، لہذا معاصر کا یہ دعویٰ کہ ”البتہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا“ بالفرض اگر درست بھی مان لیا جائے پھر بھی اس نرے دعویٰ سے کفر کے طوق لعنت سے اثنا عشری شیعہوں کی گلو خلاصی نہ ہو سکے گی، کیوں کہ ان کے اندر ایک نہیں بلکہ متعدد اسباب کفر جمع ہو گئے ہیں مثلاً (۱) عصمت ائمہ کا (۲) حضرات انبیاء پر ائمہ کی برتری (۳) تحریف قرآن کا (۴) ارتداد صحابہ کا (۵) انکار خلافت شیخین (ابوبکر و عمرؓ) (۶) بداء (۷) قذف عائشہ صدیقہ (۸) رجعت، وغیرہ یہ سارے عقائد ضروریات دین کے بالکل مخالف ہیں اور اثنا عشری فرقہ سے تعلق رکھنے والے تمام شیعہ ان مذکورہ عقائد کے پابند ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، اس موقع پر چند کتابوں کا نام درج کیا جا رہا ہے تاکہ انھیں دیکھ کر اطمینان کر لیا جائے (۱) الکافی از محمد بن یعقوب الکلینی متوفی ۳۲۹ھ (۲) من لا یحضرہ الفقیہ از ابن بابویہ محمد بن علی الصدوق القمی متوفی ۳۸۱ھ (۳) تہذیب الاحکام (۴) الاستبصار (اثنا عشریوں میں یہ چاروں کتابیں امہات کتب میں شمار ہوتی ہیں اور ان میں اول الذکر کا مرتبہ تمام کتابوں سے بلند ہے) ان کے علاوہ شیعہوں کے رئیس محمد ثین علامہ باقر مجلسی کی کتابیں مثلاً (۵) حیات القلوب، (۶) حق الیقین، (۷) جلاء العیون جو شیعہوں کے نزدیک نہایت معتبر و مستند مانی جاتی ہیں، ان متقدمین علمائے شیعہ کے علاوہ اس دور کے علمائے شیعہ میں سے مولانا حسین بخش جارا کی

(۸) تفسیر انوار النجف محمد حسین دھکو مجتہد کی (۹) احسن الفوائد و (۱۰) تجلیات صداقت اور مترجم الکافی مولانا ظفر حسن امروہوی کی (۱۱) عقائد الشیعہ اور (۱۲) تحفۃ العوام وغیرہ ہندوپاک کے شیعوں میں متداول ہیں اور ہر شیعہ ان کے مندرجات کو صحیح و درست سمجھتا ہے اور موقع استدلال میں ان کی عبارتوں کو پیش کرتا ہے، ان مذکورہ تمام کتابوں میں اوپر ذکر کئے ہوئے شیعوں کے عقائد کی تفصیلات موجود ہیں اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہر ایک کتاب سے کم از کم ایک حوالہ ضرور پیش کر دیا جاتا۔

مذکورہ بالا سارے کے سارے عقائد ضروریات دین کی نفی کرتے ہیں کیونکہ علمائے متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین میں ہر ایسے امور داخل ہیں جن کا رسول خدا..... کے دین سے ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ اس طرح سے مشہور ہوں کہ ان کی تحصیل کسی خاص اہتمام پر موقوف نہ ہو بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثتہ وہ امور معلوم ہوتے رہتے ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت، نبی علیہ السلام کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ ایسے امور ہیں جو بغیر تعلیم و تعلم کے مسلمانوں کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور علمائے کلام کی حسب تصریح (۱) حضرات انبیاء کا عصمت کے ساتھ مخصوص ہونا (۲) غیر نبی کا نبی سے کم تر درجہ کا ہونا (۳) قرآن کریم کا تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہونا (۴) تمام صحابہ کرام کا مؤمن ہونا (۵) نبی کریم..... کے بعد حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا یکے بعد دیگرے خلیفہ ہونا (۶) علم خداوندی کا ہر موجود وغیر موجود پر محیط ہونا (۷) منافقین کے عائد کردہ الزام سے حضرت عائشہ صدیقہ کا بری ہونا (۸) مرنے کے بعد اس دنیا میں جزا و سزا کیلئے دوبارہ پیدا نہ ہونا یہ سب امور ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں داخل ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے، اور اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ اثنا عشری شیعوں کا عقیدہ ان سب کے خلاف ہے اسلئے علمائے امت نے ہر دور میں اس طرح کے عقائد رکھنے والے شیعوں کی تکفیر کی ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر آیت پاک اِنَّ الَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْخ کے ذیل میں لکھتے ہیں قد اجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على ان من سبها (عائشة) بعد هذا فانه كافر معاند للقرآن (تفسیر ابن کثیر)

تمام کے تمام علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آیت مذکورہ کے بعد قذف کرتے ہیں وہ کافر اور قرآن مجید کے مخالف ہیں اور اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار میں ملا جیون اجماع کی بحث میں لکھتے ہیں ”ثم هو على مراتب فالاقوى اجماع الصحابة نصا مثل ان يقولوا جميعا اجمعنا على كذا فانه مثل الآية والخبر المتواتر حتى يكفر جاحده ومنه الاجماع على خلافة ابي بكر پھر اس کے چند مراتب ہیں جن میں سب سے قوی حضرات صحابہ کا صراحتاً کسی بات پر اجماع ہے مثلاً تمام صحابہ کسی مسئلے کے متعلق صراحتاً یہ کہیں کہ ہم نے اس پر اتفاق کر لیا ہے تو یہ آیت اور خبر متواتر کے مثل ہوگا حتیٰ کہ اس اجماع کے منکر کی تکفیر کی جائیگی اور اسی قبیل سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت پر اجماع ہے، اور فرقہ اثنا عشری اتفاقاً طور پر نہ صرف خلافت شیخین کے منکر ہیں بلکہ سرے سے انھیں مؤمن مخلص ہی نہیں مانتے شیعوں کے مجتہد مولوی حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں ”بیشک شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ (خلفاء ثلاثہ) دل و جان سے مومن نہیں تھے البتہ ظاہر ازبانی طور پر وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے (مناظرہ بغداد ص ۵۷) شیعوں کے ایک دوسرے مجتہد مولوی محمد حسین ڈھکو لکھتے ہیں۔ ”ہمارے اور ہمارے برادر اسلامی میں اس سلسلہ میں جو کچھ نزاع ہے وہ صرف اصحاب ثلاثہ کے بارے میں ہے اہل سنت ان کو بعد از نبی تمام اصحاب امت سے افضل جانتے ہیں اور ہم ان کو دولت ایمان و ایقان اور اخلاص سے تہی دامن سمجھتے ہیں (تجلیات صداقت ص ۲۰۱) دور حاضر کے شیعوں کے رہبر اعظم و نائب امام غائب خمینی بھی خلفائے ثلاثہ کے ایمان کے منکر ہیں ان کی مشہور کتاب کشف الاسرار کے صفحات ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۹، ۱۵۳، وغیرہ کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے۔

کیا ان تصریحات کے بعد بھی کسی کیلئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ ”اب تک شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔“ واقعہ یہ ہے کہ اوپر مذکور ضروریات دین و قطعیات شریعیہ کی مخالفت اور انکار کی بناء پر ہر دور کے علماء و فقہاء نے شیعوں کی تکفیر کی ہے اور انھیں گمراہ اور گمراہ کنندہ قرار دیا ہے اس موقع پر بغرض اختصار چند ان کتابوں کے

نام مصنف کی تصریح کے ساتھ درج کئے جاتے ہیں جن میں شیعوں کی تکفیر کی گئی ہے۔

چند وہ کتابیں جن میں اثنا عشری کے کفر کی تصریح ہے

- (۱) الفصل فی الملل والاہواء والنحل ج ۲ ص ۸۷ مؤلفہ امام ابن حزم اندلسی متوفی ۴۵۶ھ
- (۲) خلاصۃ الفتاویٰ قلمی مرتبہ شیخ طاہر بن احمد البخاری المتوفی ۵۴۲ھ
- (۳) الشفاج ۲، ص ۲۸۶ و ۲۸۹ مصنفہ قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۴ھ
- (۴) بدائع الصنائع از شیخ ابوبکر ابن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ
- (۵) فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۴ از علامہ کمال الدین المعروف بہ ابن ہمام حنفی۔
- (۶) الصارم المسلمول ص ۵۷۵ پر علامہ ابن تیمیہ متوفی ۷۲۷ھ نے قاضی ابویعلیٰ، محمد بن یوسف فریابی، امام ابوبکر ہانی سے فتویٰ تکفیر شیعہ درج کیا ہے۔
- (۷) خزائن المفتیین قلمی میں بھی تکفیر شیعہ کا فتویٰ موجود ہے، امام حسین بن محمد سمعانی مؤلف کتاب اس کی تالیف سے ۷۴۰ھ میں فارغ ہوئے ہیں۔
- (۸) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ج ۱ ص ۱۳۴ مطبوعہ مصر از امام فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلیعی متوفی ۷۴۳ھ
- (۹) بحر الرائق مؤلفہ شیخ زین العابدین ابن نجیم مصری متوفی ۹۶۹ھ
- (۱۰) مجمع الانہر از شیخ زادہ، یہ کتاب ۱۰۷۷ھ میں لکھی گئی ہے۔
- (۱۱) فتاویٰ عالمگیریہ جسے اورنگ زیب عالمگیر کے حکم سے پچاس علماء پر مشتمل ایک مجلس نے مرتب کیا ہے۔
- (۱۲) تنقیح حامد یہ از علامہ ابن عابدین شامی۔
- (۱۳) شرح فقہ اکبر ص ۵۳ از ملا علی قاری حنفی متوفی ۱۰۱۴ھ
- (۱۴) اور ہندوستان کے مشاہیر علماء میں مجدد الف ثانی نے اپنی مشہور تصنیف ردالروافض میں اثنا عشریوں کو کافر لکھا ہے۔
- (۱۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مسوی شرح موطا امام مالک ج ۲ ص

۱۱۰ پر انھیں زندیق کہا ہے۔

(۱۶) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنے فتاویٰ میں ان کی تکفیر کی ہے۔
(۱۷) اور مولانا عبدالحیٰ فرنگی لکھتے ہیں منقح اور قول مفتی بہ اور مرجح یہ ہے کہ جو شیعہ منکر ضروریات دین ہوں وہ کافر ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں، مناکہ ان کے ساتھ درست نہیں، شرکت ان کے ساتھ مثل شرکت اہل اسلام کے جائز نہیں“ (فتاویٰ مولانا عبدالحیٰ ج ۲ ص ۷۷ طبع قدیم)

(۱۸) مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اپنے رسالہ ”رد الرفضہ“ میں پچاس سے زائد کتب فقہ کلام و تفسیر کے حوالوں سے اثنا عشریوں کے کفر کو ثابت کیا ہے۔

اثنا عشری کے کفر پر ایک متفقہ فتویٰ

آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی نے ایک استفتاء کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ ”شیعہ اثنا عشریہ رافضیہ قطعاً خارج از اسلام ہیں ہمارے علماء سابقین کو چونکہ ان کے مذہب کی حقیقت کما بینگی معلوم نہ تھی بوجہ اس کے کہ یہ لوگ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں اور کتابیں بھی ان کی نایاب تھیں لہذا بعض محققین نے بر بنائے احتیاط ان کی تکفیر نہیں کی تھی مگر آج ان کی کتابیں نایاب نہیں رہیں اور ان کے مذہب کی حقیقت منکشف ہوگئی اس لئے تمام محققین ان کی تکفیر پر متفق ہو گئے ہیں، ضروریات دین کا انکار قطعاً کفر ہے اور قرآن شریف ضروریات دین میں سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے اور شیعہ بلا اختلاف ان کے متقدمین و متاخرین سب کے سب تحریف قرآن کے قائل ہیں“ الخ۔ امام اہل سنت کے اس فتویٰ پر اس وقت کے ۳۰ علمائے ہند کے تصدیقی و تائیدی دستخط ثبت ہیں جن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہجہاں پوری ثم دہلوی، مولانا مفتی ریاض الدین مفتی دارالعلوم دیوبند، مولانا اعجاز علی شیخ الادب والفقہ دارالعلوم دیوبند، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم

پاکستان، محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب الحدیث و صدر مدرس مظاہر علوم سہارنپور، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہجہاں پوری صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد عبدالعزیز گوجرانوالہ مصنف نبراس الساری، حضرت مولانا عبدالرحمن مفسر امر و ہوی وغیرہ جیسے اساطین علم بھی ہیں۔ ”شیعہ اثنا عشریہ کے کفر و ارتداد کے متعلق علمائے کرام کا متفقہ فتویٰ“ کے نام سے یہ فتویٰ متعدد بار طبع ہو چکا ہے اور دستیاب ہے ابھی حال ہی میں ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں بھی یہ پورا فتویٰ شائع کیا گیا ہے۔

ایک اور فتویٰ

اس کے علاوہ ۱۳۴۶ھ میں ”فیصلہ شرعی“ کے نام سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم اور ان کے برادر خوردمولانا محمد طاہر صاحب کے اہتمام میں مطبع قاسمی سے ۷۲ صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ شائع ہوا تھا، اس رسالہ میں بھی ایک استفتاء کے جواب میں مولانا حکیم محمد قطب الدین پیرکوٹی نے لکھا ہے۔ ”اکثر فقہاء اور متکلمین مطلق رافضیوں کو کافر لکھتے ہیں خواہ وہ رافضی محض سنی (گالی بکنے والے) ہوں یا سب صحابہ کے ساتھ دیگر بکو اس بھی بکتے ہوں اور خواہ وہ رافضی صحابہ کرام کو ایمان دار سمجھ کر گالیاں دیتے ہوں یا (عیاذ باللہ) غیر مومن جان کر سب بکتے اور گالیاں دیتے ہوں اور خواہ وہ رافضی سب صحابہ کو حرام اعتقاد کرتے ہوں یا حلال چنانچہ صاحب فتاویٰ ظہیریہ اور خلاصہ اور قنیہ اور عالمگیریہ اور جامع الرموز اور درمختار اور ردالمحتار شامی اور فتح القدیر وغیرہ وغیرہ سب کے سب شیعہ رافضیوں کو علی الاطلاق کفر کا فتویٰ دیتے ہیں الخ (ص ۶) اس فتویٰ پر بھی صوبہ سرحد، ملتان، سندھ وغیرہ کے ۲۶ علماء و مفتیوں کے تائیدی دستخط ہیں، اور ابھی چند ماہ پہلے ماہنامہ الفرقان لکھنؤ نے ”خمینی اور اثنا عشریہ کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ“ کے نام سے ۱۸۴ صفحات کا ایک نمبر شائع کیا ہے جس میں ہندوستان و پاکستان کے علمائے دیوبند علمائے اہل حدیث اور علمائے بریلی کے تقریباً ۲۰۰ سے زائد فتاویٰ اور تصدیقات

ہیں جن میں متفقہ طور پر تینوں مکتبہ فکر کے علماء نے خمینی اور اثنا عشری کو کافر لکھا ہے۔
حیرت ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس پر علمائے متقدمین و متاخرین اور پھر ہندوستان
کے تینوں مکتبہ فکر کے علماء متفق ہوں اس کے بارے میں آنکھ بند کر کے یہ لکھ دیا جائے کہ
بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔

چہ دلاور است دزدے کہ بشب چراغ دارد
یہ تو سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ کوئی شخص ایسے نازک، حساس اور جذباتی موضوع پر فکر
انگیز تحریر سپرد قلم کرنے بیٹھے اور وہ اس موضوع سے متعلق لکھے گئے لٹریچر سے اس درجہ
غافل ہو کہ اسے اپنے ہی ملک اور اپنے گرد و پیش کے علماء کی رائے معلوم نہ ہو، اس لئے
یہی کہا جاسکتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کسی خاص مقصد کے تحت تجاہل عارفانہ
سے کام لیا گیا ہے اور جان بوجھ کر محض اپنے نقاب پوش محسنوں کی خوشنودی حاصل کرنے
کی غرض سے ایک ایسا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا غلط ہونا نصف النہار کی طرح روشن ہے۔

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

